

తథాగతుడు

రచన :

ప్రొఫెసర్ కిళాంబి రంగాచారి, ఎం.ఎ., బి.ఎల్.,

జనతా ప్రచురణాలయం

బకింగ్ హామ్ పేట P. O. విజయవాడ - 2.

సథమ ముద్రణ :

1960, మార్చి.

మూల్యం : రు. 2-00

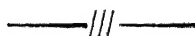
ముద్రణ :

శ్రీ పాండురంగ ప్రింటింగ్ వర్క్స్.
గవర్నరు పేట, విజయవాడ.

సంచాలకుడు

వి. యం. శాస్త్రి.

ప్రకాశకుల మనవి

“తథాగతుడు” బుద్ధుని జీవితవిశేషాలు అన్నీ సమగ్రంగా విశదీకరించే గ్రంథం. దీనిని పాశీభాషనుండి అనువదించి ఎన్నో విషయాలను తెలియజేయడానికి కీర్తిశేషులైన కిలాంబి రంగాచారి గారు ప్రయత్నించి కృతకృత్యులయినారనడం నిస్సందేహం.

దీనిని తెలుగు పాఠకలోకం ఆదరిస్తుందని ఆశిస్తున్నాము. దీని ముద్రణలోనూ, దీన్ని తెలుగు పాఠకలోకానికి అందజేసేందుకు తోడ్పడిన మిత్రులు శ్రీ అవసథాల సూర్యారావుగారికి మా కృతజ్ఞతాభివందనలు.

ప్రాచీనకాలమున అనగా రెండువేల అయిదువందల సంవత్సరములకు పూర్వం ఈనాటి నేపాల రాజ్యానికి, సంయుక్త బీహారు రాష్ట్రాల ఉత్తరభాగానికి మధ్యనవుండే ప్రదేశంలో, వేర్వేరు జాతులకు నివాసస్థానాలైన చిన్న చిన్న రాజ్యాలుండేవి. వీటిని కొందరు రాజులు పరిపాలిస్తూవుండేవారు. నేడు 'మోరక్పూర్' అని వ్యవహరింపబడే పట్టణానికి ఉత్తరంగా కొంతదూరంలో శాక్యుల రాజ్యమొకటి ఆనాడు వుండేది. ఈ రాజ్యమునకు దక్షిణాన 'రప్తి' నది ప్రవహిస్తూ వుండేది. ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించే రాజుపేరు సుద్ధోదనుడు. అతను గోతమ కుటుంబీకుడు. అందునల్ల ఆయనను 'సుద్ధోదన గోతమరాజు' అని అనేవారు. ఈయన రాజ్యానికి రాజధాని 'కపిలవస్తు' ఈనగరంలోనే రాజప్రాసాదం వుండేది.

సుద్ధోదనరాజు భార్య పేరు మహామాయ. ఆమె పట్టమహిషి. భార్య భర్తలిద్దరూ కొంతకాలం సుఖంగా కాపురంచేసిన తరువాత మహామాయ గర్భం దాల్చింది. ప్రసవించే సమయం సమీపించగా ఆమెకు తన పుట్టింటివారిని చూడాలనేకోరిక కలిగింది. ఆమె పుట్టింటివారు ఆట్టేదూరంలో లేరు. "దేహదహ" మనే పట్టణం వారి నివాసస్థానం. అక్కడికి వెళ్ళి తనవారిని చూచివస్తానని భార్య భర్తను అడిగింది. అతని అనుజ్ఞను వేడింది.

మహారాజు తన భార్యముద్దును చెల్లించడానికి సంతోషంతో అంగీకరించి, నౌకరల్లను రప్పించి రాజ్ఞి మహామాయ

పుట్టింటికి వెళ్ళే మార్గాన్ని ఎగుడు దిగుడులు లేక రాళ్ళూ రప్పలూ తీయించి బహుప్రశస్తంగా ఉండేటట్టు తయారుచేయమని ఆజ్ఞాపించాడు. ఆజ్ఞాపించడమే తడవుగాదారిని సేవకులు సుగమం చేశారు.

కపిలవత్తు దేహదహ పట్టణాలకు మధ్యసాలవృక్షాలతో నిండినదిక మహావనం వుండేది. దాని పేరు లుంబిని. వేసవి కాలంలో తాపం అధికంగా వున్నప్పుడు ఈ రెండు నగరాల ప్రజలూ ఆ వనంలోకి తండోపతండాలుగా పోయి సేద తీర్చుకుంటూ వుంటారు. సాలవృక్షాల నీడలలో చల్లగాలి అనుభవిస్తూ వేసవిని తట్టుకుంటారు.

మహామాయ పయనమై వెళ్ళినమాసం 'మే' మాసం. చైత్రబుక్తువులో సాలవృక్షాలు కిందనుంచి మీదవరకూ మనోహరమైనపువ్వులతో అలరారుతూ ఉంటాయి. లుంబిని వనం ఎటుచూచినా కన్నుల పండువుగా వుంది. తరుశాఖల్లో నానా జాతి విహంగములు రమ్యంగా పాడుచుండెను. దిశలన్నీ పక్షుల గీతీకారవములతో ప్రతిధ్వనిస్తూండెను. ఆ మహావనంలో విరుగబూసిన పలుజాతి పుష్పములపై తేనెటీగలు వాలి మధువును సేకరించుకుంటూ ఝమ్ అని ఎగురుచుండెను.

మహారాణి బయలుదేరిన రోజు మరీ వేడిగా వుండడం చేత లుంబినివనం చేరగానే ఆమెకు అక్కడ కొంతసేపు సేద తీర్చుకోవాలన్న కోరిక పుట్టింది. వెంటనే ఆమె, బోయీలను తోటలోకి పిలిచి తీసుకపోయి ఆజ్ఞాపించింది. పల్లకీ వనంలో అగగానే ఆ మహారాణి కిందకు దిగి అటు యిటు తిరుగుతూ

లుంబినీవన సౌందర్యాన్నీ చల్లదనాన్నీ బహురామణీయకతనూ కనులారకాంచుతూ మనసారఅనుభవిస్తూ ఆనందిస్తూవుండగా ప్రవనవేదన ప్రారంభమయింది. కొంతసేపు పోయాకనానావర్ణ చిత్రిత పుష్పశోభితమున్నూ పక్షీకూజితముల ప్రతిధ్వనిస్తూ న్నట్టిన్నీ, మధుపముల ఝంకారములతో నిండినటువంటి మహారంజకమైన ఆ మహావనంలో మహామాయ ఒక పుత్రుని కనెను.

ఆ రాజ్య ప్రసవించినచోటును ఈనాడుకూడా చూడనగును. సుద్ధోదనరాజు కాలగతిచెందిన నాలుగువందల సంవత్సరముల తరువాతఅశోకుడనే చక్రవర్తి దేశాన్ని పాలించుచుండెను. ఈ సామ్రాట్టు కపిలవత్తు రాజదంపతులైన సుద్ధోదన మహామాయలకు పుత్రుడు జన్మించిన లుంబినీవనంలో ఒక స్తంభాన్ని నిలబెట్టించెను. ఈ మహాసంభవము జరిగినచోటును, రాజోపు పురుషాంతరాలవారికి తెలియ జేయడానికై, ఆ స్తంభాన్ని నిలబెట్టించితినిని ఆ చక్రవర్తి దానిపై ఒక శాసనమును చెక్కించెను. ఈ స్తంభపుమీదుభాగం విరిగిపోయింది. మిగిలిన మొండెం వాలివుంది. ఈ నాటికికూడా ఆ మహాపురుషుడు స్తంభంమీద చెక్కించిన అక్షరాలను చదవవచ్చును. ఈ ప్రదేశం బౌద్ధులకు ఒక పుణ్యక్షేత్రం. అనేకమంది ప్రతిసంవత్సరం ఆ క్షేత్రానికిపోయి, స్తంభ శికలాన్ని దర్శించి వస్తూ వుంటారు.

కపిలవత్తు నగరానికి బైట కొండ లున్నాయి. ఆ కొండల్లో అనేకమంది ఋషులు నివసిస్తూ యుండేవారు. వారిలో నొకమునుసలి ఋషి ఉండేవాడు. కపిలవత్తు పురవాసు

లకూ, ఆ పురపరిపాలకునకుగూడా వాని మించితనాన్ని పట్టి వానియందు అతి గౌరవముండేది. రాజు అనేక విధముల నాతనిని గౌరవించి ప్రేమించుచుండెడివాడు. ఈ వృద్ధ ఋషి, సుద్ధోదనునకు కొడుకు పుట్టినాడనివిని, సంతోషంతో, వానిని చూడటానికి రాజప్రాసాదానికి వెళ్లాడు. ఋషినిచూచి, ఆనందంతో రాజు వానిని సత్కరించి తన పుత్రుని ఆశీర్వదించుమని వేడుతూ, ఆ మహామహనకు జోహారు చేయిస్తున్నట్లు, శిశువును వంచి పట్టుకొనెను. అదిచూచి “మహారాజా, నీ కుమారుడు సామాన్యుడుకాడు. ఆతడు తలవంచి నన్ను గౌరవింపపని లేదు. నీ కుమారుని యెదుట నేనే తలవంచి, పూజింపవలెను. ఈతడు ప్రాప్తవయస్కుడై, ఒక గొప్ప మత ప్రబోధకుడు కాగలడు. నేటివరకు ప్రపంచంలో వెలసిన మత ప్రబోధకులందరిలోను, అగ్రగణ్యుడు కాగలడు” అని అనుచు, ఆ ముదునలి అత్యంతానందంతో చిరునగవు ముఖమునలంకరింప ఒకచో కూర్చుని యుండెను. ఇంతలో నవ్వు మాయ మయింది; మెల్లగా నేత్రములు అశృపూరితము లయ్యెను; కన్నీరుధారగా కారుచుండగా ఆతడు మెల్లగా నేడ్వసాగెను. అది గవి రాజు ఆతని వింతచర్యను తెలిసికోలేక, తన పుత్రున కేమి ప్రమాదము సంభవించెనున్నదో అని కొంత భయపడి, “ఓ ఋషీ, ఏమిటి వింతచర్య? ఒక్క నీమిషముపూర్వం, మీరు నవ్వుచుండిరి. ఇప్పుడు తామెద్దులు ఉన్నారు, ఏదైనా వైపరీత్యమున్నదా? నాకుమారున కే ప్రమాదమైనా జరగనున్నదా?” అని ప్రశ్నించెను.

“ఓ మహారాజా, భయపడకుము. ఏ హానీ నీ కొడుకు కామడ దూరములోనైన రాదు. అతడు సర్వశ్రేయస్సులను కలిగియుంటాడు. అతని పేరు సర్వకోభాయమానంగా వెలుగుతుంది” అని వృద్ధఋషి జవాబిచ్చెను.

“అయితే, ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు?” అని రాజు ప్రశ్నించెను.

“అతివృద్ధుడనైతిని గాన అచిరకాలములోనే కాలగతిని చెందవలసివుంది. ఒకనాడు నీ కుమారుడు గొప్పమత ప్రబోధకుడవుతాడనినాకు తెలుసు. నే నది చూడడానికి బ్రతికి యుండనని, విచారంతో ఏడుస్తున్నాను. ఆ మహాదయాన్ని (మంచి కాలాన్ని) నీవున్నూ, ఈ నాడు సజీవులైన అనేకులున్నూ చూస్తారు. కాని, నేను మాత్రం అది చూడడానికి బ్రతికి యుండను. ఓ మహారాజా, అందుకై నాయేడుపు నాపుకోలేకుండా యున్నాను” అని ఋషిపలుకుతూ, ఆసనమునుండి దిగి రెండుచేతులూ జోడించి, శిశువునకు నమస్కరించి తన దారిని పోయెను. ఋషి చెప్పినమాటలకు సుద్ధోదన రాజు అచ్చెరువంది, ఆ చిన్నిబాలునికి తన పండు బుర్రను ఒంచి నమస్కరించుటగని, ఆ ఋషి యందున్న అపార గౌరముచే, తానును తన చిన్ని కుమారునకు నమస్కరించి, పూజా రూపకంగా తలబంచెను.

మనదేశంలో అనాదినుండి ఒక ఆచారముంది. పురుషువచ్చిన పదకొండవనాడు తల్లి, పిల్లకూ స్నానం చేయించి, చంటిపిల్లకు నామకరణం చేస్తారు. ఆనాడుమాత్రం, అయిదవ

నాడే శిశువుకు నామకరణం చేసేవారు. ఆలాగున అయిదవ నాడు సుద్ధోదనుడు, నామకరణోత్సవం చేశాడు. పుత్రునకు 'సిద్ధాత్తుడు' అని పేరు పెట్టారు. ఆ ఉత్సవానికి కులపెద్దలు, పండితులు, మహామహులు అనేకమంది వెళ్ళారు. ఆ బాలుని చూచి పెద్దలంతా ఆనందించి అతను సామాన్యనివలె వుండడన్నారు. అతడు సంసారంలోకి దిగి తండ్రి అనంతరం రాజ్యభారాన్ని వహించినట్లయితే రాజాధిరాజయ్యే చిహ్నాలున్నాయనీ, అలాకాక రాజ్యపాలనమును నిరాకరించి మతప్రచారకుడే అయితే మత ప్రవక్తలలో అగ్రస్థానాన్ని అలంకరించుతాడనీ ఉత్సవానికి విచ్చేసిన పెద్దలు చెప్పారు. వారిలో ఒక పెద్ద "ఆ బాలుడు తండ్రినలెరాజ్యపాలన చేయడనీ మతప్రచారకుడై సన్యాసియై ప్రపంచమంతటా యశస్సును పొందుతాడనీ, మత ప్రవక్తలలో అతి ప్రఖ్యాతుడౌతాడనీ" నిశ్చయంతో తెల్పాడు.

తన కుమారుడు ప్రతిభాశాలియై, మహామహుడగునని పండితులు కులవృద్ధులు, చెప్పినమాటలు, విని సుద్ధోదనుడు ఆనందించాడు. కాని ఆ యానందం కొంచెం కళంకంతో నుండెను. తన తరువాత కుమారుడు రాజ్యపాలనం చేయ్యక, గొప్ప సన్యాసి యగునన్నది కొంచెం జగుప్ప అతనికి కలుగజేసింది. తన కొడుకు మానవులవలె పెరిగి, వివాహం చేసికొని సంసారం చేస్తూ, పిల్లలను కని, తాను వార్ధక్యంవల్ల పరిపాలన చేయకైతేక యున్నపుడు రాజ్యభారాన్ని వహించి పరిపాలనను వివేకంతోను, మంచిగాను నడిపించునని ఆ రాజు ఆశించుటలో అబ్బురమేమీ లేదు. కొంతకాలమైన తరువాత, నా

కుమారుడు చక్రవర్తియై బిక్క కపిలవత్తునేగాక, భారతదేశాన్నింతా పాలింప వచ్చును. ఎవరు చెప్పగలరు! అని ఆ రాజు ఆలోచించుకొనెను. ఈ ఆశ, రాజు మనస్సుని నింపింది. పరమానందంతో సిద్ధాత్తుడు సంసారివలె కాలంగడిపేటట్లు చేయడానికి సుద్ధోదనుడు నిశ్చయం చేసుకొన్నాడు.

ఇంతలో ఆయనకొక విపత్తుకలిగింది. రాజు మహామాయ సిద్ధాత్తుని కన్నతరువాత రోజు రోజుకూ నీరిసించి పోవడం ప్రారంభించింది. రాణికి జరుగగలిగిన చికిత్స, సదుపాయాలు, నేవ, జరిగినా, ప్రసవించిన ఏడవనాడు ఆమె కాలగతి చెందింది. ఆ రాణి పత్నితయ శీలవతియు అయియుండడం చేత, ఆమె మరణానికై రాజు అత్యంతం దుఃఖించాడు. ఈ తల్లిలేని బిడ్డను, తన రాణి చెల్లెలైన మహాప్రజాపతి రాణికి వప్పగించాడు. ఆమె ఆ బాలుని తన పిల్లనివలె భావించి పెంచుకొనుచుండెను. సిద్ధాత్తుడు తల్లిలేనిలోపము నెరుగక, పినతల్లినే తల్లి అనుకొనుచుండెను.

2

నామకరణదినమున పండితులు, పెద్దలు చెప్పిన మాటలు ఋజువు కావడానికి తొందరగా అనకాశం కనిపించింది. తన స్వంతకుమారునివలె మహాప్రజాపతి తన అక్క కొడుకును పెంచుతూంది. సిద్ధాత్తునకు ఎనిమిదేండ్లు వచ్చిన తరువాత, ఆయనకు చదువు చెప్పటానికి గురువులను నియమించారు. ప్రతి ఆచార్యుడు బోధించగలిగిన విద్యలన్నిటినీ

చునుగ్గా ఆ బాలుడు నేర్చుకొన్నాడు. ఏ విషయాన్నైనా, బోధించిన ఉత్తర క్షణములో అలనర్చుకొని తిరిగి ఆ విషయాన్ని ఎన్నటికీ మరువకుండ, ఎప్పుడజిగితే అప్పుడు ఆ బాలుడు చెప్పగలిగి వుండడంచూచి, జనకుడు, ఆచార్యులూ, పినతల్లి ఆశ్చర్యపడేవారు. ఈ విధంగా, గణితశాస్త్రంలో ఆ బాలుడు గొప్ప నిపుణత కనబరచేవాడు. ఈతనికి అనామాన్య యోగ్యత అసాధారణ ప్రతిభకలదని అందరికీ స్పష్టమైంది. విద్యలను నేర్చుటలో అనన్యసామాన్య ప్రభావంచూపుతూ శాక్య రాజ్యశ్రీ సనుభవించేవాడయ్యి, తన గురువులకు శిష్యుడు కనపరచబలసిన గౌరవమును చూపుచుండెను. గాంధీర్యముతో, అతిశాంతంగా తన చుట్టుప్రక్కలవారిని అణచు చూచుచుండెను.

చదువులో ఎంత శ్రద్ధ బుద్ధి కుశలత ఉండేనో, ఆట పాటలలోనూ అంత కుశలత ఉండేది. సాశీల్యము, వినయము, నిస్తందతకుతోడు గుర్రపు స్వారిలో అతి ధైర్యసాహసములను కనబరచుచు, రథమునడవడంలో నిపుణత చూపించుచు, పేరుపొందిన రథసారథులతో పందెములు వేసి అతను అనేక విజయములను సుపాదించెను పందెము గెలువవలెనని ఎంత కుతూహలించుండినను, తన గుర్రములను మాత్రమువాని శక్తినిమించి ఏనాడును తోలలేదు. పందెములో అవిజయము సంభవించవచ్చునుగాని, అశ్వములకు అవితబాధ కలుగకుండా వుండేట్లు చూచేదయోద్ధీత ఆతనిది. ఒక్క గుర్రముల యందేకాక, సర్వభూతములయందును కృపాభుడై మెలంగుచుండేవాడు. రాజుకొడుకై యుండడంచేత ఏ కష్టములు లేలి యనినాడయ్యి, మనుష్యులైననూ జంతువులైననూ బాధపడు

చుండినపుడు, సానుభూతిచే వాని బాధను తెలుసుకొనుచుండెను. అల్పనయస్సులోకూడా సాధ్యమైవంతసరకుఎవ్వరినీ నొప్పింపక, బాధపడుచుండిన వారి బాధను తొలగించుటకుప్రయత్నించుచుండెను.

ఒకనాడు, తానున్న దగ్గర బంధువుడైన దేవదత్తుడున్నా జానపదమునకు పికారుకు పోయిరి. దేవదత్తుడు విల్లును బాణములను ధరించియుండుటచే తమ నెత్తిపైగా ఎగురుచుండిన ఒక హంసనుచూచి అమ్ము ఎక్కుపెట్టికొంటెను. బాణము ఆ హంసకు తగలగా అది గాయపడి, బాధతో నేలపై గూలెను. ఈ బాలురికుపురును హంసకై పరుగెత్తి పోయిరి. సిద్ధాత్తుడు హంసనుచేరి, బాణములను పయికిదీసి, రక్తస్రావము కట్టించుటకై మెత్తని కొన్ని ఆకులను ప్రాణముపై వేసి, చల్లని చేతులతో ఆ పక్షిరాజమును నిమ్రుచు సముదాయిస్తూ వుండెను. అదిచూచి దేవదత్తుడు కుపితుడై తన బాణముతో తాను కొట్టి కిందకు తెచ్చిన హంస తనదేకనుకదానిని తన కివ్వమని వాడు లాడడ మారంభించాడు. బాణహత అయిన హంస చచ్చిపోయినట్లయితే అది దేవదత్తునకే చెందునుకాని సజీవమై వుండుటచే దాన్నిఎవరు పట్టుకుంటే వారిదే అవుతుంది తప్ప ఇతరులకు చెందదని చెప్పి సిద్ధాత్తుడు ఆ హంసను ఇవ్వనిరాకరించెను. ఇందుకు దేవదత్తుడెంత మాత్రము అంగీకరించక హంసను కిందకు తెచ్చినది తన బాణమేకనుక హంస తనదేనని పట్టుపట్టెను. ఈ వివాదమును కులవంచాయితీలో తీర్చుకుందామనిచెప్పి వంచాయితీ కీ వ్యవహారమును సిద్ధాత్తుడు ఎఱుకవరచెను.

పంచాయితీదార్లలో కొందరు దేవదత్తుని పక్షమును, మరికొందరు సిద్ధాత్తుని పక్షమును వహించి ఎడతెరపి లేకుండా చర్చలు సాగిస్తూవుండగా ఒక అపరిచయస్తుడులేచి యిలా అన్నాడు. “ఏజీవిఅయినా దాన్ని రక్షింపయత్నించే వారికి చెందవలెనుకాని దాన్ని నాశనం చేసేవానికి చెంద కూడదు! హంస దెబ్బతిన్న పక్షి. దానిప్రాణములను కాపాడిన వానికి న్యాయతః అది చెందుతుంది కనక ఆహంసను సిద్ధాత్తున కీయవలెను.” ఈ వివేకవచనమును విని అక్కడి వారందరూ అంగీకారం తెలిపి ఆ హంసను సిద్ధాత్తునకే యిచ్చిరి. అతను దానికి మందులు మాకులువైచి వ్రణమును మాన్పి అది యెప్పటివలెతయ్యారైన పిదప మిగిలినపక్షులతో మెలగుటకై దానిని విడిచిపుచ్చెను.

3

ఆ కాలంలో మన వారందరూ, మనుష్యుని జీవనమునకవసరము లన్నియు భూమిలోంచే పుట్టుననియు, కావున జీవనధారణమున కవసరములైన ఆహార పదార్థములను పండించే కృషీవలుడే, జాతి కతిముఖ్యమును, ఉపయోగకరమును ఐన పనిచేయువాడని తలంచేవారు. అందువల్ల ఆరోజుల్లో సంవత్సరమున కొకనాడు రాజు, మంత్రిపరివృత్తుడై, జానపదమునకరిగి తనచేతులతో ఒక పొలమును దున్నే ఆచారముండేది. దీన్నిబట్టి న్యాయమైన పనిబాటులుచేసి కాయకష్టంతో జీవనోపాధిని సంపాదించుకొనుట ప్రశస్తమైన పని

యని రారాజులు ఈ విధమున తమ ప్రజలకు బోధించుచుండే వారు. “హాళికులైన నేమి, గమానాంతరసీమల కందమూల గౌడ్దాళికులైన నేమి, నిజదార సుతోదర పోషణార్థమై” అని మన పోతన్న కవిశ్రేష్ఠుడు చెప్పియున్నాడుగదా!

ఒకమాటు వసంతఋతువులో, దున్నే సమయము రాగా సుద్ధోదనరాజు, సర్వరాజ చిహ్న పరివృత్తుడై కపిలవత్స నగరముదాటి, ఆచారప్రకారము “రాజకర్షణ” ఉత్సవం జరప టానికి పాలములోనికి వెళ్ళెను. ఊరిలోని ప్రజలందరూ రాజు వనుసరించియుండిరి. సంవత్సరానికి ఒక్కమాటి గొప్పయుత్సవం జరిగేది. రాజు దున్నడం అయిన పిదప, పెద్ద సంతర్పణ, గొప్ప కోలాహలం జరుగుతుండేవి. అందుకయి ప్రజలందరూ ఈ పండుగకు వెళ్తుండేవారు. ఆనాడు రాజు తనకుమారుని కూడా తనతో తీసుకువెళ్ళి, కొంతమంది నౌకరులకు అతన్ని బప్పచెప్పి, తాను దున్నడానికై వెళ్లాడు. రాజుచేపట్టిన నాగలి బంగారు రేకుతో కప్పబడియున్నది. నాగలికి పూన్చిన ఎడ్లు సువర్ణ భరణములతో శృంగారింపబడ్డవి. రాజు వెనుక మంత్రులు, వెండితో అలంకరింపబడిన నాగళ్ళతోను, ఎడ్లతోను సామాన్య ప్రజలు, సత్తు వైన ఆ నల్ల రేవళ్ళను దున్నడం ప్రారంభించిరి.

ఈ దున్నడం ముగియగానే సంతర్పణప్రారంభమయింది. సిద్ధాత్తుని వద్దనుండిన నౌకరులు వానిని విడిచి, విందారగించ డానికి పోయిరి. రాకుమారుడు తా నేకాకియై యుండడం చూచి, ఈ పండుగ దినమున తాను చూచిన విషయాలను గురించి ప్రశాంతంగా ఆలోచించుకోడానికి సమయం కలిగిందని.

ఆనందిస్తూ, మెల్లగాలేచి కొంతదూరానవున్న ఒక మహా ఫలవృక్షాచాయక్రింద చేరి, చూచినదాన్ని గురించి మననం చెయ్యడం ప్రారంభించాడు.

రాజు, మంత్రులు, వ్రజలూ కూడా భూమినిదున్నుతూ అతికులాసాగా కన్పించారు. నాగశృకు పూనిన ఎడ్లు మాత్రం అంతసంతోషంతో ఉన్నట్టు కాన్పించలేదు. గడ్డిదుబ్బులతోను, మోశ్యోతోను నిండిన ఆ భూమిని దున్నడంలో, పూనిపూని యీడ్చినగాని, నాగళ్లు కదలడంలేదు. అందుకై పశువు లన్నీ చెరుటలుకార్చుతూ, ఎగళ్ళానలు తీస్తూ, అలిసి సొలసిఉన్నట్టు చూచాడు. అంతేకాక, దున్నువారు కోరునట్లు ఎడ్లు నడవక పోతే, గట్టి దెబ్బలుకూడా తింటుండేవి. ఉత్సవదినాన అందరూ అతिसంతోషంగా ఉండవలసిననాడు, దుఃఖదాయక మైన కొన్ని సంభవాలుమాత్రం జరుగుచుండును.

అక్కడ పక్షులను జంతువులను, పురుగులను అతను చూడడం ప్రారంభించాడు. తన పాదయుల దగ్గరనే ఒక తొండ పరుగులిడుచు పోయి, ఇతరులకు హానిచేయుకుండా పాటుబడు చున్న చీమలను నాలుక జాచి కబళించడం కనిపించింది. కొంత సేపటికి ఒక పాము చల్లగానచ్చి తొండనుపట్టి దిగమింగడం కన్నాడు. ఇంతలోఒక గద్ద ఆకాశంనుండి దూసుకొనివచ్చి పామును పట్టి, చంపి తినడం కళ్లారాకాంచాడు, సంసారంలో అతిరమ్య దర్శనాల్లో అంతస్థంగా దుఃఖభాజకములైన విషయాలుంటాయని గ్రహించాడు. తన చిరుతప్రాయంలో తానెటువంటి కష్టాలనుభవింపకపోయినా, తనచుట్టూ నిరంతరమూ

ఎవరికో ఒకరికి దుఃఖము, కష్టముకలుగుతూనే ఉంటుందని మన సారా తెలుసుకొన్నాడు. ఈ విధంగా ప్రపంచం దుఃఖభూయిష్టమై ఎందులకుండాలని దీర్ఘాలోచనలో మునిగి, అనాటి వండుగను, తండ్రిని, దున్నడాన్ని అతడు మరిచిపోయెను.

ఇంతలో 'రాజకర్షణము' ముగిసింది. సంతర్పణ అయి పోయింది. సిద్ధాత్తుని వద్దనుంచబడ్డ నౌఖరులు కడుపార భుజించి, రాకుమారునికై వెళ్ళిరి. ఆతడచట కానక, రాజునకేమి చెప్పదమా అని భయకంపితులై నిటు నటు ఆ ప్రదేశము నంతటినీ వెదక ప్రారంభించారు. చిట్టచివరకు, శిలాప్రతిమవలె సీశ్చేష్టితుడై, ప్రపంచమును మైమరచి, జీవితం గురించి ఆలోచనా నిమగ్నుడై యుండిన ప్రభు పుత్రుని చూచి, బ్రతుకు జీవుడా అని వానినద్దకు పోయి మాట్లాడవొడగిరి - కాని ఆ బాలయోగి, తన ఊహా ప్రపంచంలో విహరించుచూ, ప్రపంచాన్ని మైమరిచియుండ, సేవకుల మాటలు వాని శ్రోత్రపథమున పడినట్లు కాన్పించ లేదు. కొంతసేపటికి ఆతడు ధ్యానం నుండి బయటపడి, సేవకులతో తన తండ్రివద్దకు వెళ్లెను. తమ తమ ప్రాణముల నమితంగా ప్రేమిస్తున్నా, జీవించడానికి అన్ని కష్టాలనుభవించుచూ జీవాలను పోగొట్టుకొంటున్న జంతువుల గురించి కరుణారసపూరిత మనస్కుడై, వాని శ్రేయస్సు గురించి యోచించుచూ, తండ్రితో ఇంటికి చేరెను.

సిద్ధాత్తుడు ఇంతచిరుతప్రాయముననే, జీవితం, సంసారం, దుఃఖం మొదలైన విషయాలను గురించి తీవ్రంగా ఆలోచించడంచూచి, ఇది వరకు ఆ ముదుసలిబుప్పి చెప్పిన మాటలు

జ్ఞాపకమురాగా, పుత్రుడు సంసారవిముఖతచెంది సన్యసించి, తన తరువాత రాజ్యపాలనముచేయ జేమో అని తండ్రి భీతి చెందాడు. పుత్రునిలో ఈ ఆధ్యాత్మిక చింత పెచ్చుపెరిగిన, అతడు రాజ్యమును పరిపాలించడని తెలుసుకొని, వానినట్టి దీర్ఘాలోచనలనుండి తప్పించడానికి ప్రయత్నించ నిశ్చయించాడు. అన్ని విధములా పుత్రునకు సర్వసౌఖ్యాలూ భోగాలూ కల్పించిన, భోగానుభవంలో ఆధ్యాత్మికచింతలుమాని, జీవితతత్త్వం గురించి ఆలోచనలు సలపక సంసార సుఖములననుభవిస్తూ, తన తదనంతరం రాజై పరిపాలన కొనసాగిస్తాడని అనుకున్నాడు.

అందుకై, శిల్పులరప్పించి మూడు భవనాలను తయారుచేయమని ఆజ్ఞాపించాడు, చలికాలంలో వెచ్చగా బయట ఉండడానికి, దిట్టమైన కర్రపలకలతోను, లోపల సువాసనగల దాకు శకలాలతోను, ఒక భవనం నిర్మించమన్నాడు. ఈ వ్రాసాదంలో తన కుమారుడు చలిబాధలేకుండా వెచ్చగా శీతాకాలం గడపాలని ఆతని ఉద్దేశం. ఆలాగుననే వేసవికాలంలో సూర్యభగవానుడు ప్రచండకిరణాలతో ప్రపంచాన్ని వేధిస్తున్న సమయంలో, చల్లగా వేడిబాధ లేకుండా, కాలం గడపడానికి మణిశిలలతో ఇంకొక వ్రాసాదాన్ని నిర్మింపమన్నాడు. వర్షాకాలంలో, అధికవర్షాలనుండి కాపాడటానికి ఇటికలతో నీలిపంకులకప్పుతో మరొక భవనాన్ని తయారుచేయమన్నాడు. ఈ వ్రాసాదముల చుట్టునూ, నానా పుష్పఫలభరితములైన వృక్షములతోను, చెట్లు చేమలతోను, పద్మాకరములతోను, చిన్ని చిన్ని సెలయేరులతోను, ప్రమదవనాలను ఏర్పాటు చేయమ

న్నాడు. రేయింబవలు ఆధ్యాత్మిక చింత లేకుండా, నిరాలోచనావరుడై కాలం సాగించటానికి అనేకమంది సమాన వయస్కులగు యువకుల నాతనిచుట్టూ వుంచాడు. ఈ కేళీ గృహాల్లో, ఈ ప్రమదవనాల్లో, సర్వ భాగ్యభోగ్యా సందాలననుభవిస్తూ తన కుమారుడు ప్రపంచ దుఃఖములను గురించి ఆలోచన సలవకుండా వుండేటట్టు చేయగలుగుదునని రాజు ఆశించుచుండెను.

కాని ఎన్ని ఇట్టిభోగాలను సమకూర్చినా, కేళిభవనాల్లో సౌఖ్యా లను కలుగజేసినా, ప్రమదవనాలెంత రమ్యములైనా, వనవిహారాలెంత ఆనందదాయకములైనా, సిద్ధాత్తుడు మాత్రం సంసార దుఃఖాల గురించి ఆలోచించకుండా ఉండలేదు. రాజుని గ్రహించాడు. మనస్సును వేధించే తీవ్రనాలోచనలనుండి యువరాజు మనస్సును, సౌఖ్యాలమీదకు తిప్ప దలచాడు. కాని, రాజు అందులో కృతికృత్యుడు కాలేదు. ఆముదుసలి ఋషి చెప్పిన జోష్యము నిరర్థకమగునటుల ఏమిచేయనా అని ఆలోచించుచు, మంత్రులను రావించి వారితో సలహా చేశాడు.

యువకుని మనస్సును ఆధ్యాత్మిక చింతనుండి తప్పించడానికి, వానికి సౌందర్యరాశియగు కన్యను వివాహం చేయ్యడంకంటె ప్రశస్తమై కాంక్షం మరేదీలేదని వారానికి సలహా యిచ్చారు. రూపవతి అగు కన్యను వివాహంచేస్తే, ఆమెతో ఆనందనోలికల నోలలాడుతూ, జీవిత దుఃఖాలను మరిచిపోతాడని రాజుతో మంత్రులు విన్నవించారు. అలా చేస్తే సంసార

బద్ధమనస్కుడై, యుక్తకాలమున రాజ్యప్రీతియును అతను అధిష్ఠించునని చెప్పుకొన్నారు. ఈ ఉపదేశం రాజునకునచ్చింది. కాని తదితర ప్రపంచాన్ని మరిపింపజేయు సౌందర్య రాశియగు కన్యను సంపాదించుటెట్లు అని రాజు ఆలోచిస్తున్నాడు.

కడు శ్రద్ధతో ఆలోచించి, చివరకు రాజౌక ఉపాయాన్ని తలపెట్టాడు. ఒక నిర్దిష్ట దినమున దేశంలోనున్న సుందరమూర్తులగు కన్యలందరూ కపిలవత్సకువచ్చి, సిద్ధాంత రాజకుమారుని యెదుట వరుసనుపోవలెనని యు, వారిలో అతి సౌందర్యవతికి యువరాజు తగిన పారితోషిక మిచ్చుననియు, తదితర కన్యలకు వారివారి సౌందర్యాను సరణి తగిన ఉపాయనముల నిచ్చుననియు, రాజ్యమంతటా రాజు చాటించెను. ఆ నాడు మంత్రులలో కొందరచటనుండి, ఆ రమణీమణుల యాత్రలో ఏ కన్యను గాంచినపుడు యువరాజు ఎక్కువ ఆనందాన్ని కనపరుస్తాడో, అది చూచి, ఆ కన్యనుగురించి తన కెరింగించమని ఆజ్ఞాపించెను.

ఈ సౌందర్య పోటీ రోజు వచ్చింది. రాజ్యంలో నున్న కన్యలందరూ కన్నులు మిరిమిట్లు గొలుపుతూనగరికి వచ్చారు. ఆ సుందరమూర్తులు ఒకరివెనుక నొకరు జనుచుండిరి. ప్రతి రమణీమణికిని, తన యెన్నికలో తగినట్టి ఉపాయనమును ఇచ్చుచుండెను. కాని ప్రతికన్యయు యువరాజు హస్తస్పర్శకై కుతూహలపడక, వానిచెంతకు పోవడమన్న వెరచుచు, పారితోషికమును అరీదుకొని అతి తొందరగ తమవారిలో కలిసిపోవుటకు ఇచ్చుగించుచుండెను. ఇందులో కారణము లేక పోలేదు.

సిద్ధాత్తుడు ఇతర యువకులవలె సంచరించుటలేదు. వారి వైపు చూచినట్లైనను అతడు కాన్పించుటలేదు. ప్రతి కన్యకకు తగిన ఉపాయనాన్ని అందిస్తూ, తమ సౌందర్య ముఖ విలాసాల గురించికాక, అదేదో విశిష్ట విషయముగూర్చి దీర్ఘాలోచనలో మునిగి యున్నట్లు కాన్పించుచుండెను. వారిలో కొంత మంది, సింహాసనముపైని కూర్చునియుండిన యువరాజు వనుష్యులవలె కాక భూమిపై అవతరించిన దేవునివలె కాన్పించెనని చెప్పిరి. ఈ సౌందర్యతీర్థాన్ని కనిపెడుతున్న మంత్రాలు, రాజకుమారుడు ఏ కన్యాయందునూ ఎట్టివికాసము నూ కనపరచలేదనియు, తలపెట్టిన ఉపాయము నిర్భక్తమైనదనియు సుద్ధోదనరాజుతో చెప్పవలసి వచ్చినదని విచారించుచుండిరి.

ఆఖరిపిల్ల ఆఖరి పారితోషికాన్ని పుచ్చుకొని సమస్కరించి పైదాటగా, కొంచెమాలస్యంగా చిట్టచివర నింకొక కన్య వచ్చి, రాకొమరుని గని, ఇతరకన్యలవలె అధోముఖ కాకుండా యుండి, గతుక్కుమంటూ మెల్లగా అతన్ని సమీపించి ముఖంలోకి తేరిబారిచూస్తూ, చిరునవ్వుతో “నాకేమీ పారితోషికం మిగలలేదా?” అని ప్రశ్నించెను. రాజకుమారుడు, ఆమెను చూచి చిరునవ్వుతో “ఇవ్వవలసిన పారితోషికము లన్నియు అయిపోయినవి, అయినా ఇది ఉంది. దీన్ని తీసుకో” అంటూ తన కంఠముననున్న హారమునుతీసి, ఆ కన్యమధ్యమును చుట్ట పెట్టెను. అది కని మంత్రులందరూ ఆనందభరితులై, ఆ కన్య సుప్పబుద్ధుని కుమార్తె యశోధర అని తెలిసికొని, సుద్ధోదన నకు జరిగిన వృత్తాంతమునంతయు తెలిపిరి. ఆ మరునాడె

సుద్ధోదనరాజు తన కుమారునికి యశోధర కన్యనిచ్చి వివాహము చేయ్యమని సువ్పబుద్ధునకు కబురంపెను.

శాకున్యులు బలిష్ఠులైన వర్వతవాసులు. వారిలో యువకు డెవ్వడైనను వివాహం చేసికొన తలపెట్టిన, తానురాజ్యములో నున్న యితర యువకుని కెవ్వనికెసీ, గుర్రపుస్వారిలోనూ, ఖడ్గ ప్రయోగములోనూ, బాణమోచనములోను, తీసిపోడని ఋజువు చేయ్యవలసియుండేది. సిద్ధాత్తుడు యువరాజైనను, ఇతర యువకులవలె తానును ఈ ఆచారాన్ని అనుసరింప వలసివచ్చినది.

శాశ్వయువకులలో కాతులలోను, ఖడ్గధరులలోను, ధనుష్కంతులలోను అతినిపుణులందరూ కపిలవత్తు మైదాపంలో ఒకనాడు కూడినారు. వారిలో ప్రతివాడును, ఆ మంత్రి ప్రజాసమూహ సమక్షమున, అశ్వారోహణ, ఖడ్గప్రయోగ, ధనుర్విద్యలలో తమకుండిన ప్రావీణ్యతను గనవరుచు చూడిరి. తన శ్వేతాశ్వము కంటకముపై స్వారి చేయుచు సిద్ధాత్తుడు శస్త్రప్రయోగాది విద్యలలో తన నైపుణ్యమును గనపరిచి, ఎవరికిని తీసిపోడని నిరూపించెను.

తన దగ్గిరబంధువు దేవదత్తుడు బాణప్రయోగములో బహు కుశలుడని పేరు పొందెను. ఆతనికంటెను సిద్ధాత్తుడు దూరంగా బాణాన్ని కొట్టగలడని చూపించాడు. ఖడ్గప్రయోగంలో, సిద్ధాత్తుడు ఒక్క వేటున ఒకచెట్టును నరికెను. కత్తి ఇవ తలనుండి అవతలకు నీటుగా దూసుకొని పోయింది, కాని చెట్టు ము అసనత్పేరిలబడియుండెను. ప్రజలందరూ చెట్టును రాజకుమారుడు నరకలేకపోయెనని అనుకొను చుండగా, చిన్నదాని

వీచింది. అందుతో చెట్టుమీదముక్క కిందకొరిగింది. ఖడ్గ విద్యలో తన స్వంత సవిత్రమును నందునికంటే ఎక్కువకు శత్రువును గనపరిచెను. అంతవరకు రాజ్యంలో నందుని మించిన శత్రువుగలిగినవాడు లేడని అందరూ అనుకొంటుండేవారు.

తన శ్వేతాశ్వము కంటకముపై నెక్కి, సిద్ధాత్ముడు ఇతర రాత్రులను పందెములో నోడించెను. అదిచూచి సహించలేక, పందెమోడినవారు “అట్టి జవాశ్వము మాకుంటే మేము గెలిచియుండుము. ఈ గెలాపు, అశ్వ ప్రభావమువల్లగాని, రాత్రు నిపుణతవల్ల కాదు. ఇక్కడొక నల్లని పోతుగుర్రమున్నది. ఎవరినీ నేటివరకది స్వారి చేయనియ్యలేదు. ఎవరూ గుర్రాన్ని అధిరోహించి, ఎక్కువ కాలముండగలరో పందెమువేసుకుందాము” అని పలికిరి.

ఒకరితరువాత నొకరు, యువకులు ఆ కర్రగుర్రాన్ని పట్టుకొని, స్వారిచేయ యత్నించిరి. కాని అది ఒక్కనినైనా వీపుమీదఉండనివ్వక కిందపడవైచేది. రాత్రులందరిలోను ప్రశస్తి పడసిన అద్భుతముడను ఆశ్వకుడు కొంత పెనుగులాటతో ఆ గుర్రపు మీదకెక్కి పందెపురాత్రును చుట్టునూ ఒక్క పర్యాయము కొరడాతో కొట్టి పరిగెట్టించ గలిగాడు. ఇంతలో ఒక్క తృటిలో, ఆ దుష్టాశ్వము తన బుర్ర తటాలున తిప్పి, తన గట్టి పెద్ద పశ్యతో అద్భుతని కాలువట్టుకొని, కిందకులాగి కొట్టి, వానిని కాశ్యతో తొక్కి చంప యత్నించుచుండ, ఇక్కడి గుర్రపువాళ్ళలో కొందరు వానిని పైకిడ్చి, ఇతరులా గుర్రాన్ని కర్రలతోమోది బయట కంపారు. అటు జరగకపోయి,

గుర్రము అట్లునుని కాళ్ళతో తన్ని చంపియే యుండియుండును. ఇక సిద్ధాత్తునివంతు వచ్చింది. అట్లునిని వంటి రాతునకే చావు దప్పి కన్నులొట్ట యినట్లే, ఇక సిద్ధాత్తుడు తప్పక ఆ నీలాశ్వపు దాష్ట్యానికి గురియయి, మృతిజెందునని అంతాతలంచిరి.

సిద్ధాత్తుడు ప్రశాంతంగా ఆ గుర్రమువద్దకుపోయి, దాని మెడమీద ఒకచేతిని మూతివద్ద యింకొకచేతినివుంచి, చల్లగా పలుకులు పలికి, దాని ప్రక్కల తట్టుచుండెను. ఇంతలో ఆ గుర్రము ఎట్టి అల్లరి చెయ్యకుండా నిలుచుండెను. దానిపై నెక్కి సిద్ధాత్తుడు తనయిచ్చవచ్చినటులు గుర్రమును పరుగు లెత్తించెను. గుర్రమాతనికి లొంగిపోయి, వశమయ్యెను. తన వద్దకు నిర్భయంగా, కొట్టే ఉద్దేశంతో కాకుండా, ప్రశాంత వచనాలను మాటలాడుతూ, దయతో చూచు కొంటూ మచ్చిక చేయడానికి ఎవ్వరూ ఇదివరలో ఆ గుర్రమువద్దకు పోలేదు. సిద్ధాత్తుడే అటులచేయుటలో మొదటివాడు. అందుకై ఆ గుర్రము ఆతనికి లొంగిపోయెను.

అప్పుడందరూ సిద్ధాత్తునంతటి మేటిరాతు లేడని ఒప్పుకొనిరి. ఇంతటి ధనుష్కర్తుడు, ఖడ్గధరుడు. మేటిగాము యశోధరవంటిసాందర్య రాశిని వివాహమాడుటకు తగినవాడని అందరూ అంగీకరించిరి. సువ్వుబుద్ధుడు సంతోషముతో తన పుత్రికను సిద్ధాత్తు రాకుమారున కిచ్చి వివాహము చేయుట కొప్పుకొనెను, సిద్ధాత్తు యశోధర వివాహ మతి వైభవముతో జరిగెను. ఈ దంపతులు సుద్ధోదనునిచే నిర్మించబడి, సర్వ భోగ ములకు నిలయమైన ఒక ప్రాసాదములో కాపురము చేయుట మొదలిడిరి.

ఇక సిద్ధాత్తుని మనమునకెట్టి కలత కలుగకుండా వుండ
డానికి సుద్ధోదనుడు, కుమారుని పరివారజనంలో ఒక్కడైన
ముసలితనంగూర్చి గాని, జబ్బుగురించిగాని, చావుగురించి గాని
ఒక్కమాటనైన జారవిడువ కూడదని నిష్ఠురంగా ఆజ్ఞాపించెను.
ఇంతటితో ఆగక పరివారజనంలో వార్ధక్య చిహ్నాలు గాని,
బలహీనపులక్షణాలుగాని, జబ్బు రానున్నదన్న అనుమానము
గాని యున్నవారినందరినీ పంపివైచి, యశావ్వనులు, సుము
ఖులు, ప్రియదర్శనులు, ఐనవారినే రాజకుమారుని ప్రాసాదం
లోను, కేళీవనాల్లోను ఉంచెను. ఎవ్వరైనను జబ్బువడితే
వెంటనే వారిని అచటనుండి పంపివేసి, తిరిగి సంపూర్ణారోగ్య
వంతులైన తరువాతనే రానిచ్చుచుండెను. యువరాజు సమ
క్షంలో ఎవ్వరును దుఃఖమునుగాని, అలసటనుగాని చూపించ
కూడదని హుకుమును జారీచేసెను. రేయింబవలు. అందరునూ
చిరునగపు మొగములతో, సంతోషంతో, అత్యుత్సాహంతో
మెలంగుచుండవలెనని ఆజ్ఞాపించెను. అంతేకాక, గానాబళానా
నృత్యం అయిన తరువాతకూడా గాయకులు నటకులు ఎట్టి
నీరసాన్ని వ్యక్తీకరించకూడదని గట్టిగా వల్కెను. ప్రపం
చంలో ఆనందమూ, యశావ్వనమూ, నవ్వు తప్ప వేరేమీలేదని
రాజు సిద్ధాత్తునకు నిరూపించ యత్నించెను. యువరాజును
ప్రపంచకపు యథార్థపరిస్థితులను తెలుసుకోకుండా ఉంచడా
నికై, కేళీవన పరివృతమైన ఆప్రాసాదముచుట్టును ఎత్తైన ప్రహరీ
గోడను పెట్టించి అందుండు దౌవ్యారికులకు యువరాజును
ఎన్నడును గోడలుదాటి పోనివ్వవద్దని యాజ్ఞాపించెను.

ఈ విధంగా సిద్ధాత్తుని రాజు, యశ్వాన రాజభోగములతో, నిమగ్నుడగునటులజేసి, సాఖ్యానుభవంతప్ప వేరే మియు జీవితంలో లేదనియు, సంసారముకంటె సారసంత మైనది లేదనియు, నిరూపించి సన్న్యాసముమీద మనము పోకుండా చేయుటకు వీలైన యత్నము లన్నిటినీ చేయుచుండెను.

4

ఐర్విభోగముల ననుభవించుచుండినా, దుఃఖమన్నదో ఏమిటో తెలియకపోయినా, సిద్ధాత్తుడు మాత్రము మనస్సులో నుఖము ననుభవించుటలేదు. దాటరాని ఆ చుట్టుగోడలబయట నేమున్నదో తెలియ గోరుచుండెను. బహిఃప్రపంచము నుండి పుత్రుని మనమును తిప్పటకై, కొత్తకొత్త వేడుకలను, కొత్త కొత్త ఆనందోత్సవాలను ఏర్పాటుచేయు చుండెను. ఉత్సవము లధికమైనకొలది, సిద్ధాత్తుడు తన మూత ముప్పిడి జీవితంతో మరెంత అసంతృప్తి చెందుచుండెను. ప్రాసాదకేళీవస జీవితం ఎంత ఆనందముతో నుండినను, ప్రాకారకుడ్యముల బయట మన్న ప్రపంచాన్ని తెలుసుకోవాలన్న వాంఛ దినదినమునకు ఎక్కువగు చుండెను. బహిఃప్రపంచమెటులున్నదో, సామాన్య జనమే విధమున జీవించుచుండురో తెలుసు కొనవలెనన్న దనియు, అట్లు తెలిసికొనినగాని తనెంతమాత్రము సంతృప్త నమస్కుడై యుండనేరననియు, జనకునితో సదేవదే అతడు చెప్పుచుండెను. పుత్రుడి విధమున తిరిగి తిరిగి అడగడంచూచి, రాజు విసుకుచెంది, ఒకనాడు “పుత్రకా, సరే అటులనేకానిమ్ము..

నీవు ప్రాకారం దాటి సామాన్య ప్రజలేలాగు జీవించుచున్నది చూతువు, కాని నీవుచూడడానికి తగినటుల మొదటనేనన్నియు నేర్పాటు చేయవలసి యుంటుందని" రాజు జవాబిడి, యువ రాజు ఫలానారోజున పట్టణ విహారం గావించునుగాన ప్రజలందరూ ఆ నాడు, ఇళ్ళను తుడిచి, పరిశుభ్రపరచి వెల్లులు వైచి, కొత్తజెండాలను ఎగరవేసి, గృహద్వారముల కడనూ, కిటికీలలోను పువ్వులనుంచి, అలంకరించి నయనోత్సవం అయేటట్లు చేయుమని వార్తాహరులు గుండా యూరంతటనూ దండోరా వేయించెను. రాకుమారుడు వీధులలో పర్యటించుచున్నంతసేపు, గుడ్డివాడుగాని, గూనివాడుగాని, సొట్టవాడుగాని, కుష్టువాడుగాని, ఏ రుగ్మత యున్నవాడుగాని బయటకు రాకుండా ఇంటిలోన యుండి యుండవలెనని ఆజ్ఞాపించెను. నవ్వుముఖాలతో బలిష్ఠులైన యువకులు మాత్రము బయట తిరుగుతూ రాకొమరునకు స్వాగతం ఇవ్వవలెనని చాటించెను. ఆ నాడు శృశాశవాటికకు ఏ శవమును దహనార్థము గొంపోవబడకూడదనియు, మరునాటివరకూ అట్టి శవము ఇంటిలోనే యుంచబడవలెననియు వాని ఆజ్ఞ.

ప్రజలు రాజాజ్ఞను శిరసావహించిరి. వీధులుతుడిచి శుభ్రపరిచి, ధూళిచేగకుండ నీటితో తడిపిరి. ఇళ్ళకు దట్టమైన సున్నపుపూతలుపూసి, గృహద్వారములను పూమాలలతో నలంకరించిరి. యువరాజు పోవుమార్గమున కిరుప్రక్క అనున్న చెట్లనుంచి, రంగు రంగుల గుడజండాలను వేలాడగట్టిరి. వారికి తోచినంతవరకు స్వర్గసీమలోని పట్టణంవలె కాన్పించేటట్లు, ప్రజలు పట్టణాన్ని అలంకరించిరి.

ఈలాగున అంతయూ సిద్ధమైనపిదప, సిద్ధాత్ముడు ప్రాసాదమునుండి బయలుదేరి, సుప్రశస్తమైన రథమునెక్కి, మెల్లగా ఊరు వీధులం దిరుగుచుండెను. ఎటుచూచినను నవ్వు ముఖాలతో, వ్రజలందరూ కాన్పించిరి, కొన్నిచోట్ల గుంపు గుంపులుగా వ్రజలు గుమిచేరి, “యువరాజుకూ, జై” అని జయజయ ధ్వనాలు చేసిరి. యువరాజదర్శనమునకై సంతోషించనివాడే కాన్పించలేదు. కొంతమంది రథముమందు వరుగిడుచు, పూవులను బాటపై వెదజల్లుచుండిరి. వ్రజలీవిధమున తనయాజ్ఞల నిర్వర్తించినందులకు రాజు సంతోషించి, ఇక తనకుమారుడు సంతోషదాయకముకాని ఏదృశ్యమును చూడలేదనియు, ఎక్కువ తృప్తితో అప్పటినుండి కుమారుడుండుననియు, దీర్ఘాలోచనలుమాని ఆనందంతో సంసారము గడుపుననియు, ఆనందించెను.

అంతా సవ్యంగా నడిచిందని అందరూ సంబరపడు తూంటే, రోడ్డుప్రక్కనున్న ఒకగుడిశలోనుండి పండుబుర్రతో, చింకిగుడ్డలతో ఒక ముసిలివాడు తప్పబడుగులు వేసుకుంటూ బయటకొచ్చాడు. ముఖమంతా ముడతలు ముడతలు పడి యుండెను. కళ్ళుపొరలుగప్పి, నిరానందంగా ఉండెను; నోట ఒక్కపన్నెనను లేదు. వణకుచు, వంగిపోయి, పుల్లలవంటి రెండుచేతులతోను క్రిందపడకుండ ఉండడానికై ఒకకర్రను యూతపట్టుకొనియుండి, చుట్టునూయున్న ఆనందదాయక దృశ్యములను చూడనట్లే, మెల్లగ కాళ్ళనీడ్చుకొని, తినడానికేమైన నివ్వనియడల ఈ నాడే చచ్చిపోదునని పాలిపోయిన

పెదినులతో గొణుగుకుంటూ అస్పష్టవచనాలతో బిచ్చముడు గుతూ ఆముసలివాడు పోవుచుండెను.

ఈ ముసిలి బిచ్చగానినిచూచి, అక్కడివారందరూ బహుకుపితులైరి. రాజాజకు విరుద్ధంగా, ఆముదుసలి, యువరాజు ముందటిమాటు పట్టణ పర్యటనంగావించుచుండగా, వానికంటబడ్డం వారికెంతమాత్రమూ ఇష్టములేక, వానిని ఇంటిలోనికి ద్రోయ ప్రయత్నించిరిగాని, యువరాజాతనిని చూచి, ప్రక్కనున్న ఛన్నుడనే సేవకుని “అదేమిటి, ఛన్నా? ఆతడు మనషియేగదా? ఎందుకాలాగు వంగిపోయి యున్నాడు? నీవలె, నావలె తిన్నగా ఎందుకు నిలబడలేడు? ఎందుకాలాగు వణకుచున్నాడు? ఆతనిజట్టు, నాజట్టువలె నల్లగానుండక, ఆ చిత్రవర్ణములో నెందుకున్నది? ఆతని కళ్లేమి ఆలాగునున్నాయి? వాని పల్లేవి? కొంతమంది మనుష్యులు ఈలాగువుడతారా ఏమిటి? ఓ ఛన్నా, ఇదేమిటో తెల్పుము” అని తొందరగా ప్రశ్నించెను.

అప్పుడు ఛన్నుడు, “ఓ రాజా, ఇట్టివాణ్ణి ముసలివాడంటారు. ఆతడిలాగ పుట్టలేదు. తదితరుల వలనే ఈతడు పుట్టాడు; ఒకప్పుడు, యశస్వినములో ఆతడు బలంగా, నిట్టవలెనుండి, నల్లని వెండ్రుకలతో, నిర్మలమైన దృష్టితోనుండేవాడు, చాలాకాలం భూమిమీద సజీవుడైయుండడంచేత, ఈలాగు, తయారైనాడు. ఓ రాజా, అతన్ని గురించి ఆలోచించకుము. ఇది కేవలము ముసలితనము” అని జబాబిడెను.

రాజకుమారుడు, “ఏమిటి నీ మాటల యర్థము, ఛన్నా? ఇది అతి సామాన్యమనియూ నీ భావం? భూమిపై చాలాకాలం జీవించే ప్రతివాడునూ, ఈలాగునగుననియూ నీ వనేది? అటుగాదుగదా! ఇదినరలో నేనిట్టిదేనినీ కనలేదు. ముసలితనము! ముసలితనమంటే ఏమిటి?” అని ఛన్నుని ప్రశ్నించెను.

రథసారథి ఛన్నుడదివిని “ఓ రాజా, చాలాకాలం భూమిపై జీవించియుండేవాడు, వీనివలెనే అవుతాడు” అని జబాబుచెప్పెను.

“ప్రతివాడూ ఆలాగునవుతాడా, ఛన్నా? నీవు, నేను, జనకులు, నా భార్య, మనమందరమూ పట్టలేక, నల్లనిజుట్టు లేక తిన్నగయిండ్లక, వంగిపోయి, కదలవలెనన్న క్రయూతపై నాధారపడియుండవలెనా?” అని రాకుమారుడు ప్రశ్నించెను.

“ఔను రాజా. ప్రపంచంలో ప్రతివాడూను తగినంత కాలం బ్రతికియుండినయడల, ఈ మనిషివలెనే అగును. దాన్ని అడ్డలేము. అది ముసలితనము” అని ఛన్నుడు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను.

అదివిని వెంటనే తన నింటికి తీసుకొని పొమ్మని సేద్యార్థుడు ఛన్నుని ఆజ్ఞాపించెను. ఆనాడు పట్టణంలో సురేమీమాడ నిచ్చగించలేదు. అతి సంతోషంతో జే జే ధ్వనులుచేయుచున్న పౌరగణాలనుగాని, సుశోభితపట్టణాన్ని గాని చూచి మరి ఆనందించలేక పోయాడు యువరాజు. రాజ్యానికి వారసుడైన తాను, తానుప్రేమించినవాళ్ళు

ఎంతథనవంతులైనా, గొప్పవాడైనా, బలవంతులైనా, ముసలి తనం రాగానే దుర్బలులై, బ్రతుకులో ఆనందంలేకుండా పోవలసిందేనా? అది సంభవించకుండా చేసే తరుణోపాయ మేమియునులేదా? ఇట్టి ఘోరావస్థగూరించి ఏకాంతంగా ఆలోచించుకోవాలని ఆతడు ఇంటికిపోవ త్వరపడెను.

ఇల్లుచేరినపిదప, భోజనమునకై కూర్చోసెను. వంటల వారు అతిరుచ్యపదార్థముల తనికి వడ్డించిరి. “ఒకనాడు నేను ముదుసలినయ్యెదను” అని వితర్కించుకొనుచు అతను ఏభక్త్యమును తాకనైన తాకలేదు. వడ్డనను తీసివేసిరి. గాయకులు, నటకులు తమగేయములతో నాట్యములతో వానికానందము కలుగజేయజూచిరిగాని “ఏదోఒకనాడు, మీరందరూ, మీలో అతిసుందరవతియు, ముసలివాళ్లు అయ్యెదరు” అని చింతించుచు, వారిపాటలను వినలేకపోయెను, వారినాట్యములను చూడలేక పోయెను. వారలనందరిని పంపివేసి, పవళింప యత్నించెను. గాని, నిద్రరాక కంటిరెప్పైన పడలేదు. తాను, సుందరవతి యగు తనభార్య, ఒకనాడు పండినజుట్టుతో, పల్లలేక, ముడతలుపడిన ముఖాలతో తగ్గినదృష్టితో ఆనాడు కపిలవత్సనగర వీధులతో తానుగాంచిన వృద్ధునివలె కురూపులు దుర్బలులు కావలసియున్నదానిని యోచించుకొనుచు నిద్రలేకయే, రాత్రంతయు గడిపెను. వ్రపంచంలో కోట్లకొలది యున్న నరులలో నొక్కడైనను, ఆ ఘోరమైన, ముదుసలితనాన్ని తప్పించుకొనే విధానాన్ని కనిపెట్టలేకపోయాడా అని ఆశ్చర్యపడ్డాడు. అంతేకాకుండా, తదేకదృష్టితో మరేమీచేయకుండా తన సర్వశక్తులనూ వినియోగించి ఎడతెగనిపాటుపడి వ్రయ

త్తిస్తే, తాను, యశోధర, తండ్రి, ప్రతి మానవుడును ఈ ముసలితనంనుండి తప్పించుకుపోయే తరుణోపాయాన్ని కనిపెట్ట లేనా అని వితర్కించుకొనెను.

సుద్ధోదనుడు జరిగినదాదంతావిని, రాత్రంతయు నిదుర పట్టక, పుత్రుని సంసారము విడిచిపోకుండా ఏలాగు చెయ్యడమా అని ఆలోచించుకొనెను. కొత్తకొత్త ఆనందోత్సవాల నేర్పాటుచేసి పుత్రుని వాని నానిందించమని కోరెను గాని అందుల కాత డియ్యకొనక, పట్టణప్రజలు ఏలాగు సామాన్యంగా కాలం గడుపుతుంటారో తెలిసికోవడానికి, తన రాకను వారికి తెలియజేయకుండా తాను పట్టణ పర్యటనం గావించడానికి అనుజ్ఞ నివ్వమని తండ్రిని వేడెను.

రాజకొడుకులూ, సువన్నుల కుమారులూ, అతి వైభవంతో జీవిస్తుంటారు. కాని సామాన్యులు, కాయక్లేశంతో చెమటోడ్చి, అతికష్టంతో ఆర్జించి, సంసారాలీడ్చుకుంటుంటారు. అది చూచినయడల వృద్ధ ఋషి చెప్పిన విధాన సిద్ధాంతాడు రాజ్యమును విసర్జించి సన్న్యాసియగువని రాజు భయపడుచుండెను. కాని, యువరాజు అప్పటికప్పుడే, కొంత చూచియుండడం బట్టి ఇంకా ప్రపంచాన్ని చూడనిదే సంతృప్తి జెండక సుఖమన్నదిలేక బాధపడుతూనే ఉంటాడని అతనికి స్పష్టమైంది. ఎంత ఇష్టము లేకపోయినను రాజు, కుమారుని కోర్కెను తీర్చ నిశ్చయించాడు. రాజానుజ్ఞతో సిద్ధాంతాడు, ప్రజలు గుర్తించకుండా ఉండడానికై, రాజకుమారునివలెగాక సామాన్యుని వలె దుస్తుల వేసికొని రథమునెక్కక, కాలినడకను, తన

రాక నెవ్వరికినీ తెలియవచ్చక, మారువేషముతోనున్న ఛన్నుని వెంటపెట్టుకొని, ఊళ్లో తిరుగనారంభించెను.

జయజయధ్వనులు లేవు; పుష్పాలంకృత గృహద్వారాలు లేవు. పట్టణం మామూలుగా ఉంది. ప్రజలు తమతమ వృత్తులలో తిరుగుచున్నారు. ఒకచో కమ్మరివాడు, నాగలి నక్కునో, కొడవలినో ఎర్రగా కాలిన ఇనుపముక్కతో తయారు చేయుచు చూట కార్చుతూ పాటుబడుచున్నాడు. వీధులలో చిన్న చిన్న దుకాణాలలో బంగారపు వెండి పనివాళ్ళు, కంఠ హారాలో, అందెలో, వడ్డాణాలనో వెండి బంగారాలతో తయారు చేస్తున్నారు. రంగుల వీధులలో, రంగు వేసే వాళ్ళు ఎరుపు, పచ్చన, ఆకుపచ్చన మొదలైన అనేకరంగులను బట్టలకు వేసి, పొడుగ్గా తాళ్ళమీదను, భూమిపైని ఆరవేయుచున్నారు. కేరొకచోట పూటకూళ్ళ ఇండ్లలో, వేడి వేడి రొట్టెలను తయారుచేసి, భోజనానికై వేచియున్న వారలకు అందిచ్చుచున్నారు. ఇట్టి దృశ్యాలనెన్నడూ చూచినవాడు సిద్ధాత్తుడు కాడు కావున, అత్యంతోత్సాహముతో నాతడు అన్నిటిని పరికించుచుండెను. ప్రతివాడును అతి శ్రద్ధతో తమ తమ పని పాటులను సంపూర్ణుడై, సంతోషంతో నిర్వర్తించుకొనుచుండినట్లు కనిపించుచుండటచే, రాకొమారుడు సంతోషించుచుండెను. ఈ విధాన సంతోషంతో అతడు వీధులు తిరుగుచుండగా, ఆతని మనమును కలవరపెట్టే ఒక్క దృశ్యం కనిపించింది.

ఛన్నుడు వెంటరాగా సిద్ధాత్తుడు ముందుకు పోవుచుండగా “రక్షించు”ని, ఒక కేక వెనుకనుంచి వినిపించింది.

ఏమిటో ఇది యని వెనుకకు తిరిగిచూడ, దగ్గరగా ఒకడు ధూళిలో పడి బాధతో నులుచుకుంటూ ముట్టుకోవడం చూశాడు. ఆతని ముఖంమీదనూ, ఒంటిమీదనూ కూడా ఎర్రని బొబ్బలు కనిపించుచుండెను. అతని కళ్ళు వింతవింతగా తిరుగుచుండెను. లేవడానికి ప్రయత్నిస్తూ, ఊపిరి రాక. బాధ పడుతూ, కొంచెందూరం అతి కష్టంతో తప్పటడుగులు వేసి క్రిందకొరుగుచుండెను. కరుణామయుడగుటచే, ఆ రోగి బాధ చూడలేక ఒక్క దప్పునవాని దరికి ఉరికి, లేవదీసి, వాని శిరమును తన మోకాలుపైనిడుకొని బుగ్గిలో ఆ రాజకుమారుడు కూర్చోని, బాధ ఏమిటనీ, ఎందుకు లేచి నిలుచోలేడనీ యారోగిని మెల్లగా అడిగెను. ఊపిరి రాక ఆతడు జవాబివ్వ లేకపోయెను, మూలగడం తప్ప ఆతడేమీ స్పష్టంగా చెప్పలేక పోవడం చూచి, దగ్గరకువచ్చి ఛన్నునిచూచి సిద్ధాతుడు

“ఓ ఛన్నా, ఈ మనిషి ఈలాగు నెందుకున్నాడో తెలియ జెప్ప. ఎందు కూపిరి తీయలేకున్నాడు? నాకు జబ్బా బీయడేమి? అని ప్రశ్నించెను.

ఛన్నుడు “ఓ రాజా ! ఆతని ఆలాగు పట్టుకొన కుము. ఈతడు జబ్బుతో బాధపడుతున్నాడు. ఆతనిరక్తము విషపూరితమైంది. ఆతడికి ప్లేగు జ్వరంపట్టి దహించుకు పోతూ ఉంది. అందుకై, ఊపిరి అతికష్టంగా తీస్తున్నాడు. చివరకా ఊపిరినికూడా ఊష్ణం దహించివేస్తుంది” అని సిద్ధాతుని ఆ రోగిని తాకియుండవద్దని నివారింపజూచెను. సిద్ధాతుడు “ఇతర మనుష్యులు కూడా ఈలాగునవుతారా?”

ఛన్నుడు “ఓ రాజా, ఆరోగిని అంతదగ్గరగా పట్టుకొనివుంటే నీవుకూడా ఆలాగున కాగలవు ఆతనిని కిందవిడిచి, వాని శరీరమును తాకకుము. ప్లేగు వాని శరీరమునుండి నీ దేహములోకి పాకి ప్రవేశించును. అప్పుడు నీ వాతనివలెనే కాగలవు”.

సిద్ధాత్తుడు : “ఈ ప్లేగేకాక, ఇతరవీడలేమైనా మనుష్యులను బంధించేవి ఉన్నాయా?”

ఛన్నుడు : “ఆహా, అనేకములైనవి, అనేకవిధములైనవి, ఇంతబాధపెట్టేవి ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి.

సిద్ధాత్తుడు : “ఎవరూ వీనినడ్డలేరా? హఠాత్తుగా, తెలియకుండానే ఇట్టి వీడలును మనుష్యులపై పడతాయా?”

ఛన్నుడు : “అదే జరుగుతూంటుంది. ఏనాడు ఈలాగు జబ్బు వస్తుందో ఎవరికీ తెలీదు. ఎవ్వనికైనా, ఎప్పుడైనా ఇట్టిది సంభవించవచ్చును.

సిద్ధాత్తుడు : “ఎవ్వనికైనా, ఛన్నా? రాజకుమారులకుకూడానా? నాకున్నా?”

ఛన్నుడు : “ఓ రాజా, నీకు కూడాను.”

సిద్ధాత్తుడు : “నిరంతరమూ ప్రతినాడునూ భయంతో ఉండవలసిందే. రాత్రి పండుకోబోయేటప్పుడు, ఈ దీనునివలె మరునాటి యుదయము ఇట్టిజబ్బుతో లేస్తాడేమో ఎవ్వనికీ తెలీదు”.

ఛన్నుడు : “ఓ రాజా, అది నిజము. ఏనాడు జబ్బువస్తుందో తెలీదు; బాధ పడి పడి ఏనాడు మానవుడు చస్తాడో తెలీదు”.

సిద్ధాత్తుడు : “చావు ! వింతమాట ! ఛన్నా చావు అంటే ఏమిటి ?

ఛన్నుడు : “ఓ రాజా, చూడు”.

ఛన్నుడు చూపినవైపు రాజకొమారుడు చూచాడు. ఆ బాటను ఒక చిన్నగుంపు వస్తూయుండెను. వాళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారు. వారివెనుక ఒక బల్లచెక్కపై అతికృశించిన మనిషి, చప్పిదవళ్ళతో, వికృతహాసంతో పళ్ళి గరగట్టి, కదలక మెదలక, ఎట్టికుదుపుండినా ఒక్కమాటైన అనక, కర్రతుండం వలెయున్నవానిని చూచాడు. మోతగాళ్ళలో ఒకడు తొట్టు పాటుబడి, కుదిప్పివైచినా ఆ చెక్కమీద మనిషి మూలగనైనా మూలగకపోవడం చూచి ఆశ్చర్యపడ్డాడు. ఆ గుంపులోని వారెందుకు ఏడుస్తున్నారో తెలియక నివ్వెరపోయాడు. చూస్తుండగానే కొంతదూరంపోయి, కర్రలుపేర్చి వానిని అందుపైపెట్టి నివ్వంటించారు. ఆతనికాళ్ళూ, తలచుట్టూ మంటలు వెగిసి, కాల్చుచుండిననూ, ఆతడొక్కమాటైనా అనకుండా, నిశ్చలంగా ఉండడంచూచి బోధపడక అచ్చరు వొందాడు.

సిద్ధాత్తుడు గాభరాతో “ఓ ఛన్నా, ఇదేమిటి? తనను తగులబెడుతూంటే ఊరుకుంటాడేమి ? లేచి పారిపోడేమి ? అని ఛన్నుని అడిగాడు.

“ఓ రాజా, ఆ మనిషి చచ్చిపోయాడు. కాళ్ళున్నాయిగాని, ఆతడు పరుగెట్టలేడు. కళ్ళున్నా, అవి ఏమిటో చూడలేవు. చెవులున్నా, మరి వానితో ఏమీ వినలేడు. వేడిమిని గాని, చలినిగాని, నిప్పునుగాని, నీటిని గాని ఆతడు తెలుసుకోలేడు. మరి వానికి ఏ చైతన్యమూ లేదు. ఏ ఇంద్రియ జ్ఞానమూలేదు. ఆతడు చచ్చిన శవం” అని ఛన్నుడు మారు పల్కాడు.

“చచ్చిపోయాడా, ఛన్నా? చావునకిదా అర్థము? రాజు కొడుకును, నేనుకూడా ఒకనాడీలాగున చావవలసినదేనా? నా జనకులు, యశోధర, నాకు తెలిసినప్రతిమనిషిన్నీ, కాలుచున్న ఆ చితిమీద దీనునివలె ఒకనాడు కాలిపోవలసిందేనా?” అని ఛన్నుని సిద్ధాత్తుడు ప్రశ్నించాడు.

“ఔను, రాజా, జీవంతో ఉన్నవాడు ప్రతివాడూ ఏదో ఒకనాడు చావకతప్పదు. అంతకంటే నిశ్చయమైనది మరి లేదు. చేసేది కూడా ఏమీలేదు. చావురాకుండా అడ్డ గలిగినవాడు లేడు” అని ఛన్నుడు జవాబు చెప్పెను.

రాజకొమారుడు నిశ్చేష్టుడై, నోటమాటరాక మూగ వానివలె యయ్యెను. రారాజులను, రాజపుత్రులను, సైతము ప్రతిజీవించియున్నవానిని సర్వభక్షకత్వంలో కడుపున బెట్టుకొను ఈ పెనుభూతపు చావునుండి తప్పించుకొనే మార్గమే లేకపోవడం అతి ఘోరంగా కనుపించింది. తిరిగి ఇంటికి చేరుకొని, ఒక గదిలో కూర్చుని గంటలకొలది ఆనాడు తానుచూచినదాన్ని గురించి విలపోయ నారంభించెను.

“పుట్టిన ప్రతిజీవ జంతువునూ చావక తప్పదని ఛన్ను డంటున్నాడు. చావునుండి తప్పించుకోవడానికి వీలులేదనికూడా చెప్తున్నాడు. ఇది ఒక మహాఘోరం. ఇట్టిపరిస్థితుల నుండి తప్పించుకొనే తరుణోపాయం ఎక్కడో ఉండకతప్పదు. నా జనకుని, యశోధరను, నన్ను, ప్రతివానినికూడా చావునుండి కాపాడే తరుణోపాయాన్ని కనుగొంటాను. ముసలితనం, రోగం, చావు నుండి తప్పించుకొనే మార్గాన్ని కనిపెట్టక తప్పదు” అని నిశ్చయించుకున్నాడు సిద్ధాత్తుడు.

ఒకనాడు అతను రాజకేళీవనములకు రథము మీదను పోవుచు, కాషాయవస్త్రములను ధరించిన ఒక సన్న్యాసిని చూచెను. అతడు జాగ్రత్తతో, ఆ సన్న్యాసి ప్రశాంత గంభీర రూపాన్ని, ప్రసన్నతను చూచి లోలోన సంతోషించి, అట్టి వాని జీవితము గూర్చి ఛన్నుని ప్రశ్నించెను. సంసార కష్ట దుఃఖాలనుండి రక్షణమార్గమును వెలికికనుగొనుటకై అతడు ప్రవ్రజించినవాడని తెల్పెను. అది విని కడు సంతోషముతో రాకుమారుడు కేళీవనమునకుపోయి, సంసారమునువీడి సన్నన్యసిండుటకు నిశ్చయించుకొని, ఆరోజంతా అతి కులాసాతో గడిపెను.

ఇంటికి తిరిగివచ్చి, తాను చూచిన దానిని గూర్చి దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తుండగా, యశోధర ఒక పుత్రుని కనెనని వార్తవచ్చెను. ఆ వార్త మాత్రము సిద్ధాత్తునకు ఆనందాన్ని కలుగజేయలేదు. “రాహుళుడు నాకు పుట్టాడు, ఒక బంధనం తయారైంది.” అని నలుగురకొంటూ, మనోవైకల్యాన్ని చూపు

లలో గనపరచెను. పుత్రజననవార్త వినగానే సిద్ధాత్ముడు అన్నమాట విని, రాజు మనుమనకు నామకరణమునాడు రాహులుడను పేరు పెట్టెను.

ఆ నాటినుండి సుద్దోధనుడు ఇక సిద్ధాత్తుని సుఖలోలు నిగ నుంచు ప్రయత్నము లాభములేదని గ్రహించి, వానిని యిచ్చవచ్చినట్లు కపిలవత్తులో తిరగడానికి అనుజ్ఞ నిచ్చాడు. తరుచుగా రాజకుమారుడు పట్టణములో రథములో బోవుచు, ప్రతివిషయాన్నీ పరికించి చూస్తూ, చూచినదానిని గురించి నిరంతరము ఆలోచించుకుంటూ, తన కర్తవ్యమునుగూర్చి తలపోయుచుండెను.

ఒకనాడు ఊరిలో తిరిగి, రాజప్రాసాదములోని ఒక గది ప్రక్కనుండి పోవుచుండగా కిశుగోతమిఅను అంతఃపుర వానిని ఒక తె, కిటికీలోంచి బయటకు చూచుచు, రాజపుత్రుని చూచి, వాని రూపురేఖా విలాసాలను ప్రసన్నతను గని “ఇట్టి మహామహుడైన రాజకుమారుని గన్న తల్లిదండ్రులు, కట్టుకొన్న భార్య ఎంత తృప్తితో, సంతోషంతో, ప్రశాంతంతో ఉంటారు,” అని ఆశ్చర్యముతో అనెను. కాని అనుకొన్నదాని కంటె బిగరగా అనడంచేత, ఆమెమాటలు సిద్ధాత్తుని చెవుల వడెను. “ఇట్టి పుత్రుని గన్న తల్లిదండ్రులు, కట్టుకొన్న భార్య అత్యంతానందంతో సుఖంగా ఉన్నారు. కాని సౌఖ్యం, ఆనందం, తృప్తి అంటే ఏమిటి?” అని లోలోపల ఆ రాజకుమారుడు ఆలోచించుకొనుచుండెను.

సంసారవిషయాలను చూచి, నిరంతరము చింతాక్రాంతుడైయుండి, సంసారసుఖములనుండి విముఖుడైయుండి సిద్ధా

త్రుడు కోరిక ఏద్యేషం, మాయలనే జ్వరం పోతేనేగాని, నిజమైన ఆనందం, సుఖం, తృప్తికుదురవు, గర్వము, అసత్యోద్దేశ్యములు, కామముయొక్క జాబ్బల్యమానములైన మంటలు చల్లారినగాని, నిజమైన ఆనందము, శాంతి, తృప్తిగలుగవు. ప్రతి మనుజునకును, నాకునూ కూడ ఇవియే అతి ముఖ్యములు, వాని సంపాదనకై నేనుపోయి ప్రయత్నించవలసియున్నది. సుఖజీవితాన్ని నేనీ ప్రాసాదంలో ఇకగడపడానికి తగను. నేను వెంటనే బయటపడి, ముసలితనము, రుగ్మత, చావు వీటిబారినండి మానవకోటిని, నన్నూ కాపాడి తరింపజేసే నిజమైన ఆనందానికై వెదకవలసియుంది. ఈ రమణీయణి నాకు మంచి ఉపదేశించేసింది. అనుకోకుండా నాకామెయొక మంచి యుపదేశికురాలైంది. ఆమెకు మంచి గురుదక్షిణను పంపాలి” అని అనుకొనుచు, తన మెడలోనున్న ఒక కంఠహారాన్ని, కిసాగోతమిరాజకన్యకకు ఉపాయనంగాపంపెను. ఆమెయు, ఆ రాజకుమారుడు తనను ప్రేమించి, రెండవ భార్యగా స్వీకరించే యుద్దేశాన్ని కనపరుస్తూ కంఠహారాన్ని పంపినాడని యోచించి కడు మోదంతో ఆ యాభరణమును తెచ్చిన వానితో యువరాజునకు తన ధన్యవాదాలను పంపెను.

రాజకుమారుని భావాలుమాత్రం వేరుగానుండెను; అవి రాజునకు, భార్యకుకూడ బాగాతెలియును. రాజకుమారుడు, పట్టణ పర్యటన తరువాత, సంపూర్ణంగా మారిపోయెనని చుట్టునున్న వారందరూ గ్రహించిరి. మునపటికంటె మరింత చింతాక్రాంతుడైనాడనిచూచి, కొడుకును గోల్పోవుటను సహించనేరక, తండ్రి, వానిని సంసారములోనుంచడానికి ఆఖరు

యత్నంచేయకుండా ఉండలేకపోయాడు. అతి సాగసైన పాటకులను, నాట్యకత్తెలను ఊరుకురప్పించి, సిద్ధాత్తుని అతిమధురమైన గానములతోను, అతి రమ్యమైన నాట్య హావభావ చేష్టలములుతోను మెప్పించి, ఆనందింపచేయమని వారిని ఆజ్ఞాపించెను. వారినిచూడనని కటువుగజెప్పి జనకునకు బాధకలిగించకుండా ఉండునట్లు కొంతతడవు వారి గానాన్ని వింటూ. నాట్యాన్ని చూస్తూ రాజకుమారుడు కూర్చునెను. ఒక్క నిమిషమైన మనమును విడువని ఆలోచనలలో మునిగియుండి, పాటలను వింటూ నాట్యాన్ని చూస్తూ యుండినా అవి వాని మనస్సుకుమాత్రం సోకలేదు. ముసలితనం, రోగం, చావు రాకుండా ఏలాగు దాటుకుపోవడమనే విషయాన్నే ఎడతెగక అతను చింతించుచుండెను. పరవ్రవంచం ఆతనికి తెలియడం లేదు. ఆలోచనభారంతో, తలదిమ్మెక్కి, చిట్టచివరకాతడాక మమతలోపడ్డాడు.

ఆ ఆటకత్తెలు, పాటకత్తెలు రాజకుమారినికి ఎంత మాత్రము ఆ గానా బజానా సంతోషం కలుగజేయకపోవడం వల్ల ఆతడు నిద్రపోతున్నాడనిచూచి, ఆయన మేల్గొంచేవరకు వారందరూ ఎక్కడున్నవారు అక్కడే, దీపాలన్నీ వెలుగుచుండగా ఒళ్లు తెలియకుండా నిద్రపోయిరి.

కొంతదనువున రాజకొమారుడు మేల్గొంచిచూచిన దాన్నిపట్టి ఆశ్చర్యమును, రోతమగూడ జెందెను. దేశంలో ఆట పాటలకు, సౌందర్యానికి పేరుపొందిన ఆ రమణీమణులు, అప్పటివరకు అతి రమ్యమైన నాట్యంచేస్తూ, అతి సాగసైన

పాటలూ పాడుచూ, అతివికారంగా కిందపడి మైమరచి నిద్ర పోవడం సిద్ధాత్తుడు చూచాడు. కొందరు పండులువలె గురక పెట్టుచున్నారు; కొంతమంది చొంగకారుతుంటే నోరు తెరచి పడివున్నారు; ఆకలిగొన్న పిశాచాల్లాగ, మరికొందరు వునలుతూ పళ్లుకొరుకుతున్నారు. అంత వికారంగా కాన్పించుచున్న వాళ్లను తాను ఏలాగిదివరకు సహించెనో అని ఆశ్చర్యపోయాడు. రమణీయ మనుకున్న దానిమీద ఆతనికప్పుడు పుట్టినరోత అంతా యింతాకాదు; తానింతవరకు గడుపుతున్న జీవిత విధానంమీదనే అతనికి సంపూర్ణమైన అసహ్యంకలిగింది. ఈ రోతను విడిచిపెట్టి, వెంటనే చెడుగునంతా అంతరింపచేసే నిజమైన ఆనందాన్ని వెదకడానికై నిశ్చయించుకొన్నాడు. ఆనందాన్వేషణార్థమే బయలుదేరుదామనుకున్నాడు.

నిదురపోతున్న యువతులను మేల్కొల్పకుండా, చడిచప్పుడు చెయ్యక గదిలోనుండిపోయి, ఛన్నుని పిలిచి, దీర్ఘప్రయాణార్థమై వెంటనే తన ప్రియ ధవళాన్ని జీనువేసితీసుకొని రమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు.

ఛన్నుడు సజ్జవేసి గుర్రాన్ని సిద్ధంచేస్తూ వుండగా సిద్ధాత్తుడు తన చిన్ని కుమారుని ఆఖరుసారి చూడ్డానికై అంతఃపురంలోనికి వెళ్ళాడు. గదిలో పాస్టుపైపెల్లవానినిపక్కను పెట్టుకుని యశోధర నిదుర పోతున్నది. గది తలుపు తెరిచి లోపలకు చూచేసరికి శిశువు తలమీద చేయి పెట్టుకొని నిద్ర పోతున్న తన భార్య అతనికి కనిపించింది. తల్లిచేయి అడ్డముగా వుండడంవల్ల శిశువుమోము, అతనికి అవుపించలేదు. “నా

కుమారుని ముఖం చూడ్డానికి, ఆమె చేతిని కదిపిఱినా, ఆమెకు మెళుకువ వస్తుంది. మేల్కొని యిక నన్నామె వెళ్ళనీయదు. ఈ మాట నా కుమారుని ముఖం చూడకుండానే, నేను బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. నేను దేనికోసం వెదుకుతూ వెడుతున్నానో అది నాకు దొరకగానే అతనినీ అతని జననినీ చూసెదను!” అని అనుకొంటూ చప్పడేమి చెయ్యకుండా సిద్ధాత్ముడు బయటకు వచ్చేశాడు.

సిద్ధాత్ముడు ఇవతలకువచ్చి ఆ నిశామధ్యమందు అల్లరి చేయక, పల్లక నిలుచునివున్న గుర్రమును ఎక్కి, భక్తి గల ఛన్నుడు గుర్రపు తోకను పట్టుకొని వెంటరాగా, పురద్వారము చేరి ప్రేమించుచుండిన జనకుని భార్యను ప్రియపుత్రునివొదిలి, రాజ్యభోగాలను విడిచి నిరాటంకముగా ఎక్కడికో బయలుదేరెను.

కొంతదూరము సవారుచేసి పోయి, గుర్రమునాపి, వెనుకకుతిప్పి, నిండు వెన్నెలలో ప్రశాంతంగా గాఢ నిద్రలో నుండెనాఅని అనిపించుచుండిన కపిలవత్సనగరాన్ని ఆఖరి చూపుచూశాడు. పునర్దర్శన మగునో లేదో తెలీదు. ఒకవేళ చూడగలిగిన అవకాశమే యున్నచో అది దేనాడు కుదురునో తెలీదు. తరతరాలు తననంశానికి చెందిన ఊరు అది. అందులో ప్రియమైన అతి సౌందర్యవతి చిన్నవయస్కురాలగు భార్యను, ప్రియతముడైన చిన్ని కొమారుని విడిచి పోవుచుండినను, సన్న్యసిం చే తన దృఢ సంకల్పములో ఈమణ్ణాత్రమైనను వెనుకకు తగ్గలేదు. తాను పోదలచినదిక్కునకు గుర్రమును

తిప్పి, అనోమ అనే నది ఒడ్డును చేరువరకును సనారి చేయుచు బోయెను. అచట గుర్రమునుండి దిగి, కనుచూపమేర వెండివలె తెల్లగ ప్రకాశించుచు వ్యాపించియుండిన ఆ నదీ తటమున నిలుచుండి, సర్వాభరణాలను తీసివైచి “ఓ ఛన్నుడా, ఈ నా ఆభరణాలనూ, ఈ శ్వేతాశ్వమును ఇంటికి తీసుకొని పొమ్ము, సంసారం త్యజించడానికి సమయం వచ్చింది” అని అనుచు ఛన్నునకు తన ఆభరణాలను ఒప్పచెప్పెను.

“ఓ రాజా, ఈలాగు ఏకాకివై వెళ్ళకుము. నేను కూడా సన్న్యసించి నీతో వచ్చెదను” అని ఛన్నుడు అనెను.

ఛన్నుడు తిరిగి తిరిగి తనతో ఉండనిమ్మని సిద్ధాత్తుని ఎంత ప్రార్థించినను ఆతడు మాత్రం ఓ “ఛన్నా, సంసారంత్యజించి సన్న్యసించడానికి నీ కింకా ఉచితకాలం రాలేదు. నీవు వెంటనే పట్టణానికి తిరిగిపోయి, జననీ జనకులతో నేను సుఖంగా ఉన్నానని చెప్పము” అని చెప్పెను, గుర్రాన్ని ఆభరణాలనుకూడా తీసికొనిపొమ్మని ఆజ్ఞాపించెను.

యజమానుని యాజ్ఞనిరాకరించలేక, కడు దుఃఖముతో ఆ వెన్నెలరాత్రి కంటకమును కళ్యేముపట్టి నడిపించుకొని పోవుచు, రాజకుమారుని విచారకరమైన ఉదంతాన్ని కపిలవల్లభు పరిపాలకునకు, పురవాసులకూ తెలియజేయడానికి ఛన్నుడు తిరిగి యింటికి మార్గముచుపట్టెను. చిట్టదివరకు సిద్ధాత్తుడు జననీజనకులను, రాహున్నీ, ఇంద్రభోగాలను, సమస్తైశ్వర్యా లను ప్రియతములగు భార్యాపుత్రులను, ఒక మాటలో బహు శోభాయుక్తమగు మేటి సంసారాన్ని పరిత్యజించి సుద్ధో

దరుడు భయపడు చుండినట్లులనే పరివ్రాజకుడయ్యెను. ఈ విధంగా, ఇరవై తొమ్మిదోయేట నిండు జన్మసములో, వెండ్రుకలు శుమ్మెదలవలె నల్లగాయుండ, దేహ బలము మిక్కుటముగ నుండ, శాశ్వతులమునకు జెందిన సిద్ధాత్తుడు మానవ కోటియు, తానున్న జరారోగ మరణములను, తదితర దుఃఖాలను, నిరాశను జయించే పంథాను కనుగొనుటకు సంసారమును విడిచి, సన్యాసాశ్రమమును స్వీకరించెను.

5

నదీతటమున నుండిన యొక నికుంజములో కొంత తడవు ప్రశాంతంగా ధ్యాననిమగ్నుడై, దేశదిమ్మరి బికారియైన ఆ రాకొమరుడు, దక్షిణముననున్న మగధదేశము వైపు ప్రయాణమును సాగించుచు, యుచితకాలములో ఆ రాష్ట్రపు రాజధానియైన రాజగహమును చేరెను. ఆ మగధరాజ్యమును వింబిసారుడను రాజు పాలించుచుండెను. ఈ రాజగహమునందే ఆయన ముఖ్య ప్రాసాదముండెను. ఇతర సన్న్యాసులవలె భిక్షా పాత్రను చేతబూని సిద్ధాత్తుడు ఇంటింటికీ తిరిగి బిచ్చమెత్తుకొనుచుండెను. కాని సాధారణపు తిరివమెత్తుకొనువానివలె నాతడు కాన్పించుటలేదు; దారిపోవు నీ సన్న్యాసినిజూచి, అతడు సామాన్యుడుకాడని చూపులోనేగ్రహించి గృహమేధులు తమకున్న ఆహారములో నతి ప్రశస్తమైనదానినే వాని అక్షయపాత్రయందుంచుచుండిరి.

అత్యుపాత్ర నిండినవెనుక, ఈ రాజసన్న్యాసి పట్టణము విడిచి ఊరిబయట ఒకచోట కూర్చుని, సేకరించిన దానిని తినుటకు మొదలిడెను. అయ్యా! ఈరాజ కుమారునికి, ఎట్టిభోజనమిది! రాజకుటుంబమునపుట్టి రాజునకు గారాబు పట్టియె, నోరూరు వంటకములను అతి నిపుణతతో వడ్డించుచుండ, అతి నాజూకుగా తినుచుండిన రాజకుమారునకు ఇట్టి కదంబాన్ని తినవలసివచ్చింది. అనేకులు వండినకూడు, కూర ముక్కలు, పచ్చళ్లు, పులుసులు కలిసిపోయిన ఆ చౌ చౌ ముద్దనుచూచి, అతనికి కడుపులో రోతపుట్టింది. ఈకలగూర గంప కూడును తినలేకపోయి, దానిని పారవేయదలచుకొన్నాడు. కాని ఒక ఊహ మనమునపుట్టింది. తనలో తానీ విధాన వితర్కించుకోవడం ప్రారంభించాడు. “సిద్ధాంతా! నీవు అభిజాత్యుడవు, రాజకుటుంబమున జన్మకాంచినావు. అతి సమృద్ధిగా సన్నబియ్యపు అన్నము, ఛాయపప్పులు, పిండివంటలు, పచ్చళ్లు, కూరలు, సూపములు, అపురూపభక్ష్యముల నీవు నిరంతరము తినుచుంటివి. స్వర్గభోగములతో తులతూగుచుండినను, మనసార ఇల్లులేని సన్న్యాసివలె జీవించుటకును, ధర్మాత్ములిచ్చు బిచ్చమును భుజించుచు జీవించుటకు పట్టు పట్టితివి. ఆ సంకల్పము ప్రకారము నాచరించితివి. ఇల్లులేని సన్న్యాసివైతివి. ఐనా, ఇప్పుడేవిధానం ఆచరిస్తున్నావు? ఇల్లు లేని సన్న్యాసుల కుచితమైన ఆహారమును - ప్రజలు బిచ్చమువేయునట్టి ఆహారమును - తినుటకు ఏవగించుచున్నావు. అది నీకు తగినదేనా?”

బిచ్చకునకుండ కూడని ఆహారవిషయంలో యీ నా జూకునకుతన్ను తానే నిందించుకొని, తీవ్రప్రయత్నముచేసి చిట్టచివరకు ఆ ఆహారమునందుగలిగిన అసహ్యన్ని చంపుకొన్నాడు. తన భిక్షాపాత్రలోనుండిన పదార్థములను తిని, ఆనాటినుండి బిచ్చమెత్తిన ఓదనమును ఎట్టి అసహ్యములేక తినుచుండెను.

ఇంతలో నుదయమున వీధుల బిచ్చమెత్తుకొను చుండిన కొత్తసన్నాసి, సామాన్య సన్నాసులకంటె అతివిలక్షణముగను, గొప్పింటివానిగను కనిపించుచుండెనని రాజగహపురవాసులు అనుకొనుచుండిరి. ఈ యుదంతము బింబిసారుని చెపులసోకెను. ఈ నూతన సన్నాసి యెవ్వడో కనుగొనమని పరిచారకులను రాజు పంపెను. ఆ బిచ్చగాడు, శాశ్వరాజైన సుద్ధోదనుని కుమారుడనియు, ఆ రాజ్యమునకు యవరాజయ్యుజరా రోగమరణములను జయించుటకు తగిన మార్గాన్ని కనిపెట్టుటకు సన్నాసియైనాడనియు, సేవకులు రాజునకుదెల్పిరి. రాజుదివిని విభ్రాంతుడయ్యెను. ఇంతవరకు అతను ఏ సన్యాసియు, అతఃపూర్వము ఇంత వింతయైన దానికై ప్రయత్నించుచుండినటుల వినలేదు. కాని యీ యన్వేషణ వస్తుమహత్వాన్ని గ్రహించి అట్టిమహత్తరమైన దాన్ని సాధించుట రాజునకు తగినదేమో అని యూహించి, అది సాధ్యమైనదే అని అనుకొనెను. ఈ రాజు సన్నాసిని తనయూరనేయుండమనిన్నీ ఆతనికి తగిన ప్రాసాదాదులను సర్వభోగాలనూ సమకూర్చెదననియు, ఇక్కడనే స్థిరవాసమేర్పరుచుకొని తన భ్యాసాదులను గావించుకొనుచు, తరుణోపాయాన్ని కనిపెట్టుకోవచ్చునని తెల్పుచు, సిద్ధాత్తునకు సేవకులద్వారా రాజు

కబురంపెను. తాను అర్థించుచున్నదానిని కనుగొనేవరకు ఒక్కచోట స్థిరంగా ఉండలేనన్నీ, రాజు తనకు చేయదలచు కొన్న దానికై కృతజ్ఞతను సూచించుచు, వానికోరికను నెరవేర్చలేనని సిద్ధాత్తుడు జబాబుపంపెను. ప్రయత్నములో సిద్ధి బొందిన తరువాత ఒక్కచో నుండిపోవుటకు వీలగునేమో అని అనుమానముగవలెను. సంకల్పితార్థమును పొందిన తరువాత, తన రాజధానిలో నివాసమేర్పరుచుకొని, మొదట తనకునూ, తన ప్రజలకును ఆ విషయాన్ని తెలియజేయమని రాజు అతనిని కోరాడు.

ఆ రాజు సన్న్యాసి రాజగహమును విడిచి, జనపదములో నుండిన ఒక కొండవైపు దారి పట్టెను. ఆ కొండమీద అనేకమంది యతులు వాసముండిరి. వారి వద్దనుంచి, జనన మరణముల గూర్చియు, తత్సంబంధములైన దుఃఖపాపములను జయించే విధాల గూర్చియు తెలుసుకొనుటకు వీలౌతుందని అతను అనుకొనెను. ఆ మార్గం మీదుగా పోవుచుండ, కొండ మీదనుంచి కిందకు వచ్చే ఒక పెద్ద ధూళివరాగాన్ని చూచుచు కాళ్ళ చప్పుళ్ళను వినెను. ఇంతలో ఆ ధూళిలోనుంచి, తిరుగుచు వచ్చుచుండ కొండమీదికి దిగుచున్న ఒక పెద్దమేకలమందనుగాంచెను. వాని వెనుక అతి కష్టంతో కుంటుచు ఒక మేక పిల్ల మెల్లగ వచ్చుచుండెను. దాని కాలు దెబ్బతగిలి రక్తముకారుచుండెను. అంత బాధతోనూ ఆ మేకపిల్ల మందతో నడవడానికి ప్రయత్నించుచుండెను. ఆ పిల్ల తల్లి అత్యంతాదోళనతో పిల్లవంక చూచుచుండెను. అది కని సిద్ధాత్తుడత్యంతమూ జాలిపడెను. జాలిపడి ఆ మేక పిల్లను ఎత్తుకొని చేతులనిడుకొని మందతో

నడచుచూ సిద్ధాత్తుడు “ఓ చిన్ని మేకపిల్లా! నీ బాధను చూస్తే నా గుండె నీరైపోతోంది. నీబాధను మరిసేను చూడలేను. నేను ఆ కొండటూద వున్న తావనులను కలుసుకునేందుకు వెడు తున్నాను. అయితే నీ బాధను ఏమాత్రం తగ్గించగలిగినా, నా కది మంచిదే. కొండమీద వున్న తావనులతో కలసి ప్రార్థనలు సలపడం ఎంతమంచిదో, నీ బాధను తగ్గించ ప్రయత్నము చేయడమూ అంతేమంచిది.” అని అనుచుండెను.

ఇంతలో ఆమందల కాపరులను చూసి సిద్ధాత్తుడు “చల్లని సాయంకాలపు పొద్దునగాక, ఆ మిట్టమధ్యాహ్నపు వేళ తమమందలను పచ్చికబయళ్ళనుండి ఎచటకు తోలుకొని పోవుచుండిరని ప్రశ్నించెను. ఆ రాత్రి యజ్ఞ మొకటి జరుగుతున్నదనీ బలి యిచ్చుటకు వంద మేకలను వంద గొర్రెలను తోలుకురమ్మని రాజు తమకు ఆజ్ఞాపించినాడనీ ఆ మందల కాపరులు అతనికి జవాబిచ్చిరి. అది విని “అయితే నేను మీతో వచ్చెద”నని ఆ రాజసన్యాసి మేకపిల్లను చేతుల నిడుకొని మందను అనుసరించిచ నెను.

సిద్ధాత్తుడు నదీతీరము సమీపించేసరికి, ఒక యువతి అతని చేంతకు వచ్చి అతిగౌరవముతో నమస్కరించి, “ఓ పరమాపానినా! నా మీద కరుణ చూపుము. చావులేకుండా పూచే ఆ బీజము ఎక్కడ దొరకునో చెప్పము.” అని ప్రార్థించెను. ఆమెవచనములు సిద్ధాత్తునకు బోధపడలేదు. అంతట ఆమె “ఓ దేవా! నీకు జ్ఞాపకంలేదా? నిన్నటిరోజున జబ్బుతో మరణించడానికి సిద్ధంగావున్న నా చిన్ని కుమారుని నీ వద్దకు

తెచ్చి నా ఏక పుత్రుని బ్రతికించే మందులేదా అని అడిగితిని. సంపాదించగలిగిన నా బిడ్డ ప్రాణములను కాపాడే మందున్నదని తాము సెలవివ్వలేదా? ఎవ్వరూ ఎన్నడూ మరణించని కుటుంబమునుండి ఒక్క తులం నల్ల ఆనాలు తేగలిగితే అదే మందని తాము చెప్పలేదా?” అని అతనికి జ్ఞప్తికి తెచ్చెను.

“చెల్లీ, ఆ విత్తులను తెచ్చితివా?” అని కరుణారస పూరితమగు చిరు నవ్వులతో ఆమెను సిద్ధాత్తు డడిగెను.

“ప్రభూ, నాకవి దొరకలేదు, నాయూర ప్రతియింటికీ వెళ్ళితిని. ప్రతివారును నా కిన్ని నల్ల ఆవగింజలనివ్వడానికి ఉద్యుక్తులై యుండెను. కాని ఎన్నడు మరణము సంభవించని కుటుంబమునుండి అవి కావలెనని నేను చెప్పగా, అట్టి వింత నెన్నడూ తాము వినియుండలేదనియు తమ ఇంట్లలో ఒక్క చావేకాక, పెక్కుచావులు సంభవించెనని బదులు చెప్పిరి. తమ ఇంట్లో ఒక బానిస చచ్చెనని కొందరనిరి. కొన్ని ఇంట్లలో కాలగితిని జెందినది తండ్రి. మరికొన్నింట కుమారుడు; ఇంకొన్నింట తల్లి; కొన్నింట కూతురు అని ఎవరివారు తెలియజెప్పిరి. ప్రతి ఇంటనూ ఎవరో ఒకరు మరణించిరి. అందుకై ఆ గింజలు దొరకలేదు. నా చిన్ని పాప చావక మునుపు, ఆ మందు ఎక్కడ దొరుకుతుందో చెప్పుము; ఓ పూజ్య! చావులేని ఇల్లే లేదా?” అని అడిగెను.

ఏమిస్తున్న ఆ యువతితో “అసలైన విషయాన్ని చెప్పావు. ఈ విశాల ప్రపంచంలో చావుదూరని గృహమే లేదు. ఈ నిజాన్ని నీ అంతట నీవే కనుగొంటివి. ఈ ప్రపంచ

చంలో నీ ఒక్క దుఃఖమేలేదు. నీ వలెనే కాలగతి జెందిన ఏ ప్రియతమ బంధువునకయో ప్రపంచంలో దుఃఖించని గృహస్థుడు లేడని నీ యంతట నీవే గ్రహించితివి. ఇంటికిపోయి, పిల్ల శిష్యమును పూడ్చివేయుము. చెల్లీ! నేను సాధ్యమైతే, నీ యొక్క, ఇతర మానవులయొక్క దుఃఖాన్ని సశింపజేసే తరుణోపాయాన్ని కనుక్కోడానికి పయనమై పోతున్నాను. నే నది కనుక్కుంటే, తిరిగివచ్చి నీకు జెప్పెదను” అని అనుచు ఆ యువతిని ఓదార్చి సిద్ధాత్తుడు, మందవెంట మేకపిల్ల నెత్తుకొని నడిచిపోయి, యాగస్థలమును జేరెను; చేరి వేదఘోష చేస్తూన్న బ్రాహ్మణ బృందము మధ్యను నిలువబడియుండెను. నేదికపై అగ్నిహోత్రము ప్రజ్వలించుచుండెను. వచ్చిన మేకలను బలి వెయ్యడానికి అంతా సంసిద్ధం చేయబడెను. బలికై ఎంచబడినమొదటి మేకమెడపై వ్రేటువ్రేయుటకు, ఆ యాజకులలో ముఖ్య బ్రాహ్మణుడు కత్తినెత్తగా సిద్ధాత్తుడు ముందుకు వెళ్ళి, వాని నాపుచు “ఓ మహారాజా, అట్లు చేయడకూదు. ఆ దీన జీవిని యాజకునిచే వధియింపబడనీయకుము” అనుచు ఎన్నరూ ఆతను చేయుచున్నవనిని తెలిసికోకమునుపే, దర్భ త్రాళ్ళతో కట్టబడిన ఆ మేకచు విడిపింప, మందలో కురికెను. మహారాజుగాని, యాజకముఖ్యుడుగాని, మరి యెవ్వడుగాని, సిద్ధాత్తుని ముఖవర్చస్సును, సౌమ్యతను, ప్రసన్నతను చూచి ఆయనను అడ్డుటకు ప్రయత్నింపరైరి.

అప్పుడు అచటనున్న మహారాజునకును, బ్రాహ్మణ బృందమునకును, రక్తప్రావముజరిగే యజ్ఞాన్ని చూడడానికి వచ్చిన వారలకును, జీవన ప్రభావమును గూర్చి సిద్ధాత్తుడు

ప్రబోధించెను. “ప్రాణిని చంపుట నులభము; చంపిన ప్రాణిని బ్రతికించుట దుర్లభము. చనిపోయినవెనుక ఒక జీవిని పునరుజ్జీవింపచేయడానికి ఎవరికీ శక్తిలేదు. మనుష్యులవలెనే ప్రతి జంతువునకు ప్రాణమందు ఆశవుండును. మరణమన్న ఏజీవికైననూ భీతియే. తనవలెనే ప్రాణములమీద ఆశవున్న జంతువుల ప్రాణములను మానవుడెందులకు తీయవలెను? జంతువులు మానవుల కరుణను వాంఛిస్తున్నవి. తమ సానుభూతిని వేడుకొనేవాటి ప్రాణములనుతీసి మానవులు అధర్మమును ఆచరించరాదు. వారుకూడా కరుణను చూపవలెను. ధర్మమృతి కలిగినచో మానవులకును హాని. రక్తస్రావమునుచూసి ఆనందించే దేవతలు ఎలాంటిదేవతలు? సజీవముల బాధలను దుఃఖాన్ని మరణాన్ని చూచి సంతోషపడేవారు దేవతలుకారు; వారు భూతపిశాచాలు. పరమున ఆనందమును అనుభవించాలంటే ఇహమున ఏ అల్పజంతువునకుసైతం దుఃఖం కలిగించరాదు. బాధ, దుఃఖము అనే బీజములను చల్లవాడు, బాగుగా పండిన అట్టిదుఃఖమనే చేనునుకోసి నూర్చి అనుభవింపవలసివుంటుంది.”

అతిదయతో, బహు మృదువచనములతో ఎక్కువ గాంభీర్యముతో సిద్ధాత్ముడు అక్కడవున్న బింబిసార మహారాజునకు యాజనబ్రాహ్మణులకూ యిలా ప్రబోధముచేయగా, వారి మనసులు పశువధనుండి మరలెను. ఆ వెంటనే మహారాజు తన రాజ్యములో యజ్ఞములు జరుగునపుడు పశువధలు కూడ దని పుష్ప ఫలాపూషములు మాత్రమే యజ్ఞములలో దేవతలకు బలిగానీయవలెనని సాటింపించెను.

సిద్ధాంతాన్ని తన రాజధానియందుండిపోయి తనకును తనప్రజలకును ప్రతిజీవజంత్రపుయందు కరుణ కలుగునట్లు దయా కృపాభుత్వమూ కలిగివుండే సన్మార్గమును అనుసరించేటట్లు బోధింపనలసినదిగా బింబిసారుడు ప్రార్థించెను. వహరాజు అటులు సద్భావములను వెలిబుచ్చినందులకు సంతసించి సిద్ధాత్తుడు కృతజ్ఞుడై తెలిపి తానన్నేషిస్తున్న మార్గమింకనూ తాను కనుగొనలేదనీ దేశములోవున్న వివేకవంతులకెన్నర్చిన యీ మార్గము తెలిసివున్నచో, వారివద్ద తాను దానిని తెలుసుకొనేవరకూ ఎక్కడా తాను స్థిరనివాసమేర్పరుచు కొని వుండజాలననీ అంతవరకూ అన్నేషిస్తూనే వుందుననీ పలికెను.

6

పురాతన కాలంలో, ఈ నాడున్నట్లే, మనదేశంలో ఆధ్యాత్మికాది విషయాలగురించి బోధచేసే ఆచార్యులనేకు లుండేవారు. వారు తమ సిద్ధాంతాలను శిష్యులకు బోధించు చుండేవారు. జ్ఞానానికి, యోగ్యతకూ వారిలో పేరు పొందిన వాడు “అలర కలముడ”నే ఆచార్యుడు. ఆతడు చెప్పగలిగిన దాన్ని తెలుసుకొనుటకు, సిద్ధాత్తుడు ఆతనికి శిష్యుడయ్యెను. గురువు చెప్పినదంతయు నేర్చుకొని, ఆతడు చెప్పిన విధాన అతి శ్రద్ధతో ఆచరించుచు, కొంతకాలానికి జ్ఞానాన్ని, కర్మాచరణ విధానాన్ని బాగా తెలుసుకొనెను. కలముడును శిష్యుని విశిష్టత్వమును యోగ్యతలను చూచి సంతృప్తుడై, ఒక్కనాడు

“నాకు తెలిసినదంతయు నీకును తెలియును. నా సిద్ధాంతాన్ని నీవు బోధించినా, నేను బోధించినా ఒక్కటే నీకూ నాకూ భేద మేమీలేదు. నీవూ నేనూ ఒక్కటే. నాతో వుండిపోయి, నా శిష్యులకు నాతో నీవుకూడ అధ్యాపనంచేయుము” అని అనెను. సిద్ధాత్తుడు “నాకుబోధించగలిగిన విషయం మరేదీ లేవా? జనన మరణములను దాటే మార్గాన్ని బోధించలేరా? అలరకలముడు : “ఆ విషయమే నాకు తెలియదు. నీ కేమి బోధించగలను? ప్రపంచం అంతటితోను అది తెలిసిన వాడు డున్నాడని నేను నమ్మును”.

సమాధిలోకి పోవడం అలరుడు సిద్ధాత్తునకుబోధించెను. చిచ్ఛక్తి వుండియు వుండనట్లుండే అవస్థ ఒకటివుంది. అది అలరుడు శిష్యునకు బోధించాడు. కాని ఈ అసామాన్య శక్తిని సంపాదించినా, జన్మపరంపరలు పొందక తప్పదు. జన్మ రాహిత్యానికి అది దారి తీయదుకావున జన్మ, ముదుసలి తనము, రోగము, చావును మాత్రము తిరిగితిరిగి అనుభవించక తప్పదు. అలరకలము ఆచార్యునివద్దనుండి తెలుసుకొన్నదాని కంటె తానుకోరిన విశిష్టమైనదాన్ని తెలుసుకోడానికి సిద్ధాత్తుడు ఆ గురువును విడిచి దేశాటనమును తిరిగి ప్రారంభించెను.

అతిజ్ఞానియు. బహుశక్తులుగలవని వన్నె కెక్కిన ఉద్దకుడు అను గురువున్నాడని విని, సిద్ధాత్తుడు వాని కడకుజని వాని శిష్యుడాయెను. అలరుని వద్ద ఆచరించిన విధాన కడుశ్రద్ధతో ఉద్దకునివద్ద జ్ఞానోపార్జనమును జేయుచుండెను. శిష్యుని తెలివి తేటలను, చురుకు తనమును జూచి, ఉద్దకుడు సంప్రీతుడై,

తనవద్దనేయుండిపోయి, తన శిష్యులకు అధ్యాపకుడు కమ్మని అతనిని కోరెను. సిద్ధాత్తుడు, తాను కోరిన విషయం గురించి ఉద్దకుడు కూడా చెప్పగలిగిందేమీ లేదని తెలుసుకొని, ఇక గురువులవద్దకుపోక తనంతట తానే సంకల్పసిద్ధిని పొందుటకు నిశ్చయించుకొని, గురువువద్ద శైలవు గైకొని దేశాటనమునకై పోయెను.

ఆ నాడు ఈనాడునలె దేశంలో అన్నము తినకనూ, ఇతర విధముల శుష్కించుచూ, ఇంద్రియాదులను నిగ్రహించి, ఘోర తపస్సు చేస్తే, ఆముష్మికంలో పరమానందంతో దేవతలవలె దైవానందాన్ని బడయవచ్చు నని ఒక సమ్మతంఉండేది. ఇహమున ఎంతదుఃఖపడితే పరమున అంత సుఖపడవచ్చునన్న సమ్మతమే ఇది. ఆ ఉద్దేశంతోనే, కొంతమంది ఆహారమును క్రమంగా తగ్గించుకొని, చివరకు శూన్యాహారులై దేహములను కేవలము ఎముకల పంజరాలకింద చేసుకొనేవారు. కొంతమంది ఒంటి కాలుపై నిలబడివుండి, దాన్ని వంగని కర్రవలె విర్జీరముగా చేసుకొను చుండేవారు. మరికొందరు ఒక చేతిని మీదకు చాపి ఎప్పుడూ దించకుండా అలాగ వుంచేవారు. అందువల్ల రక్త ప్రవాహంలేక ఆచేయి దారువువలె శుష్కించి ఎత్తిన విధముననే ఉండిపోయేది. ఇంకా కొంతమంది తమ చేతులను గట్టిగా పిడికిలిపట్టి మరి విప్పకుండా వుంచడంచేత, గోళ్ళు మొలిచి, పెరిగి చేతులను దూసుకొని అవతలకు పోయేటట్టు తయారయేవి. ముళ్ళకంప శయనాలమీదనో, మేకులు తాచి పైకి సూదిగా వుండే శయనాలమీదనో కొందరు పడుకొనేవారు.

ఈ సన్యాసులవలెనే, సిద్ధాత్తుడుకూడా తన సంకల్ప సిద్ధికై ఘోరతపస్సును చేయ ప్రారంభించెను. వేరేమి చేయుటకు తోచక ఆతడును వారివలెనే ఆచరించుచుండెను. దేహాన్ని అష్టకపాలు పెట్టి, ఇంద్రియ నిగ్రహంచే ఘోరతపమునుచేసిన యడల తాను వెదకుచున్నదాన్ని కనుగొనగలనన్న నమ్మకము అతనిలో నుండెను.

ఈ మహానుభావుని శిష్యులలో విఖ్యాతిగాంచినవారిలో ఖేరిసారి పుత్తుడనునాత డొకడు. ఆయనతో చాలకాలమైన వెనక, తానీదశలో చేసిన తపస్సునుగురించి, ఈ క్రిందివిధాన చెప్పెను.

“చెవులు హారెత్తి, వాడైన క త్తితో ఎవరో, నా తలను దొలుస్తున్నట్లో ఒకతోలు కొరడాతో నా తలపై ఎవరో మోదుచున్నట్లో అయేవరకు నేను ఊపిరి బిగపట్టెవాడను. దీనికితోడు, కసాయివాడు నన్ను కోస్తున్నట్లో, లేకనన్ను కణకణలాడుచున్న బొగ్గులమీద విసిరినట్లో దేహములో బాధ కలుగుచుండేది.

“అటు తరువాత ఏకాంతతను అభ్యసించేవాడను. పర్వతినములలో నిర్మానుష్య స్మశానవాటికలలోని చెట్లక్రింద కూర్చొనియుండగా గాలివీచ ఆకులుకదలుతూ కింగపడుతూ ఉండే చప్పుళ్లకు భయముతో వెండ్రుకలు నిక్క పెట్టుకొనేవి. ఒకవారే చెట్టుకొమ్మమీదవాలినా, లేక ఏదైనా రివ్వన పక్కనుండి పారిపోయినా, దాన్ని చీకటిలో గ్రానక, ఏమిటో తెలియక, భయముతో వణకేవాడను. కాని పారిపోయేవాడను.

కాను. కలిగిన భయాన్ని జయించేవరకూ అక్కడనేయుండేవాడను.

“నిరాహారుడనై యుండేవాడను. రోజుకొకమాటు కొన్నాళ్లును, అటుతర్వాత రెండురోజుల కొకమాటును, పిమ్మట మూడురోజులకొక పర్యాయమును క్రమశః తినడం ప్రారంభించి, చివరకు పక్షానికి ఒక్కపర్యాయం తినడం అభ్యసించాను. గడ్డి, నాచు, కుక్కగొడుగులు, వెదురుబియ్యం, దుంపలు అడవుల్లోదొరికే ఫలాలు, వ్రేళ్ళు, తుడిచిన కళ్ళలోని బుగ్గిసీ నేను తినడం అభ్యసించాను. పెంటకుప్పలమీద నుంచి శృశానవాటికలలోనూ దొరికిన గుడ్డపీలికలతో ముసిలినై చచ్చిపడియుండిన పశువులచర్మాలతో అల్లినగడ్డితో, ఇచట నచట దొరికే చచ్చిన పక్షుల రెక్కలతోను, తోకలతోను, దేహాన్ని కప్పకొనేవాడను.

“మాసాలకొలది పరమనుష్యుని చూడకుండా నిర్మానుష్యపుటడవులలో కాలం గడిపేవాడను. వేడిమికై నెగడేమీ చేసుకోకుండా, కొరడుగట్టే చలికాలంలో బట్టబయలును రాత్రులగడిపేవాడను. పగలు సూర్యుడు ప్రకాశించుచున్నపుడు చెట్ల చలివిరిలో దాక్కొనేవాడను. మండువేసవిలో దినమునంతయూ బయట నెండలోగడిపి, రాత్రి కుతకుతమని ఉడకపెట్టే తుప్పల్లో మునిగి కూర్చునియుండే వాడను.

“ఆహారమును పైతం శుద్ధిచేసుకోవడం ఎలాగునో అభ్యసించేవాడను. కొంతకాలము చిక్కళ్ళను మాత్రం తింటూ, మరికొంతకాలం ఒక్కనువ్వులనేతింటూ, మరికొంత

కాలం బియ్యన్నే తింటూ జీవించేవాడిని. క్రమంగా రోజున కొక చిక్కుడుగింజో, నువ్వుగింజో, బియ్యపుగింజో తినేవరకూ ఆహారాన్ని తగ్గించుకొనేవాడను.

“అంతస్వల్పాహారం తినడంవల్ల, నా దేహం కర్రలాగ ఎండిపోయింది. నా కాళ్ళు రెల్లుగడ్డి పోచల్లాగనూ, నా కంటులు లొట్టియడెక్కల్లాగనూ తయారై నాయి. వెన్నుపూస ఒక తాడులాగనూ, మందరి యెముకలు పాడైన యింటికప్పుమీద వాసాలులాగనూ కాన్పించుచుండెను. నాకళ్ళు లోతైన నూతిలో అడుగునకు పోయిన నీటిలాగ లోతుకుపోయి, చిట్ట చివరకవి కనిపించకుండా లోనికిపోయెను. తరిగి ఎండపెట్టిన గుమ్మడికాయముక్కల్లాగ, నా తలపై చర్మము ముడుత ముడుతలుపడింది. స్పర్శజ్ఞానం కొంచెం ఎక్కువచేసుకోడానికి నా చేతులను కాళ్ళనూ స్వల్పంగా గాయగా, అందుపై వెండ్రుకలు కూకటివేళ్ళవద్ద పుచ్చిపోయి రాలిపోవుచుండెను.

“ఓసారి పుత్రా, ఇట్టి శ్రమతమాదులుపడి ఘోర తపస్సును ఆచరించినా, నేను కోరిన జ్ఞాన, పరిజ్ఞానాలు సిద్ధించినవికావు. ఆ విధాన్న లట్టివి సిద్ధించవు. ఒక్క సంపూర్ణ అధ్యాహారమువల్ల, పరిపూర్ణ ధ్యానమువల్ల సంసార జరిత్యాగం వల్లనే అది కలుగుతుంది.

ఈ విధంగా సిద్ధాత్తుడు ఆరేడేండ్లు ఘోరతపస్సును ఆచరించెను. తగినంతకాలం ఇట్టి ఘోరతపస్సు చేసినట్లయితే తన సంకల్పం సిద్ధిస్తుందని అతని విశ్వాసం. ఈ విశ్వాసముతోనే ఉత్తర హిందూస్థానములో తాను పర్యటిస్తున్నంత కాలం

సిద్ధాత్తుడు తపోనిరతుడయ్యాడు. దేశములో యీలాగున తిరుగుతూ అతను చివరకు మగధకు చేరుకొని ఒక విశాలమైన నదీతీరమున వున్న ఒక ప్రశాంత వేణుని కుంజములో బస చేసెను. అక్కడకు దగ్గరలోనే ఒక గ్రామమున్నది. తిరిపె మెత్తుకొనుటకు అది అనువగు గ్రామము. “జ్ఞాన సంపాదనకై పాటు పడే నాపంటి సన్యాసికి యిది మంచిచోటు. ఇక్కడ నేను వుండెదను!” అని అతడు నిశ్చయించుకొనెను.

ఆ స్థలము పేరు ‘ఉరువేల’. ఆ వనంలో చెట్ల కింద అతడు ధ్యాన నిమగ్నుడై సాధనం చేసుకొంటూ ఉపవాసముంటూ ఇతర విధముల ఘోర తపమును ఆచరిస్తూ దేహాన్ని శుష్కింపచేస్తూ ఈ మార్గాన్న తాను వెదుకుతున్న సత్యమును కనుగొనగలననే పేరాశితో కాలమునుగడుపుచుండెను. ఇట్టి ఘోరతపస్సును కావిస్తున్న తాపసి మహామహుడై వుండవలెనను నమ్మకముతో ఆయనను గౌరవింపుచు ఒక శిష్యబృందము తయారయింది. వారు అయిదుగురు. ఆ అయిదుగురు శిష్యులునూ అతనికి శుశ్రూషచేస్తూ ఓర్పితో దృఢ సంకల్పంతో తపస్సు చేస్తున్న ఆ మహామహుడు తప్పక సత్యమును శోధించగలడనీ, దానిని తమకు చెప్పగలడనీ ఆశించుచూ సిద్ధాత్తుని వదలక అక్కడనే వుండిరి.

ఒకనాడు ఆ రాజతాపసి ఉపవాసములతోను దీర్ఘ ధ్యానము వలననూ జర్జరి భూతుడై మూర్ఛపడి వృత్తునివలె క్రిందపడెను. అప్పుడు దైవశాస్త్ర ఆ మార్గమున ఒక గొర్రెల కాపరి పోవుచూ మూర్ఛితుడైవున్న సిద్ధాత్తుని చూసెను. ఆ

వవిత్ర సన్యాసి సమమైన ఆహారము లేక మరణింపనున్నాడని గ్రహించి సిద్ధాత్తుడు వడివున్న చెట్టుచక్కనుండిపోవుచున్న ఆ గొర్రెల కావరి ఆగిపోయెను. వెంటనే తనమందలోనుండి ఒక మేకను తెచ్చి సగము తెరిచివున్న సిద్ధాత్తుని నోటిలో పడునట్లు ఆ మేకపాలను పితికెను. తాను తక్కువ జాతినాడగుటచే, ఆ మానిని తనచేతులతో తాకుటకు ఆ బాలుడు భయపడెను.

ఏమైనను బాలుడుచేసిన పని ఊరక నేపోలేదు. పాలు నోటపడినంతనే సిద్ధాత్తునకు ప్రాణము తెప్పరిల్లినది. కొంత సేపటికి సత్తువకలిగి నిస్త్రాణపోయి అతను కూర్చొనగలిగెను. చాలాకాలమునుండి ఆతడింతటి స్వస్థతను గనలేదు. తాను మూర్ఛపోవుటకు కారణమును పాలుతాగిన తరువాత స్వస్థత కలుగుటయూ తెలుసుకొని ఆ రాజర్షి యిట్లుతలపోయె సాగెను.

“ఎంతబుద్ధిహీనుడనైతిని! సదర్శమునకై ఏ విధమున జీవించవలయునో నిర్ణయించుటకును, భార్యాపుత్రాదులను, కుటుంబమును, సర్వరాగభోగములను, రాజ్యాధికారమును విడనాడి పరివ్రాజకుడనైతిని. ఇట్టి దుస్సాధ్యమైన ఆశయసిద్ధిని పొందుటకు ఉండగలిగినంతశక్తి సామర్థ్యములతో మనోబుద్ధులు వుండవలెను. అటుగాకపోతే గాఢముగానూ దీర్ఘముగానూ నేనెట్లు ధ్యానము కొనసాగించగలను? ఇట్టి సంకల్పమున్నను నేను ఉపవాసాలతో ఇతర కఠిన అభ్యాసాలతో శరీరాన్ని కృశింపచేసుకొని బహు దుర్బలుడనైతిని. దుర్బలమైన బేహంలో బలము ఆరోగ్యము వుండునా? నేను సంకల్పించు

కొన్న మహత్కార్యమును సాధించడానికి వీలైనంత బలముండవలసిన సమయంలో దేహాన్ని శుష్కింపచేసుకోవడంలో ఎంతబుద్ధిహీనుడనై తిని. శరీరాన్ని మంచితాఖత్తులో వుంచడానికి అవసరమైన ఆహారాన్ని నేనికన్నీకరిస్తాను. భోజనప్రియుడనుమాత్రం అవను. తిండిపోతువలె తినను. అట్టైన నేను బుద్ధి మాంద్యముతో నిద్రాసక్తుడనై ధ్యానముచేయలేక మొద్దునలె తయారగుదును. సంకల్పసిద్ధి పొందడానికై మనస్సును నిశ్చలముగానూ నిర్మలముగానూ తీక్షణముగానూ వుంచుతాను. ఆలాగున మనస్సును వుంచేలాగు శరీరమును అదుపులో పెట్టుకొందును. బలముగానూ శక్తివంతముగానూ దేహమును వుంచునట్లు తగినవిధంగా మితముగా భోజనముచేయుదును.”

ఈ విధంగా నిశ్చయించుకొని సిద్ధాత్ముడు తన ఎదుట కడు పూజాభావంతో మోకరిల్లి వున్న ఆ గొర్రెల కాపరిని చూసి తనకు మంచిచేసిన ఆ మేకపాలను ఒకగిన్నెలో పిళికి యియమని అడిగెను. అడిగినంతనే ఆ బాలుడు “ఓ ముని వరేణ్య! నేనలా గిన్నెతోపాలను యియజాలను. నాచేతితో గిన్నెను తాకి మీకందివ్వలేను. ఏమంటిరా, నేను నీచజాతికి చెందిన గొర్రెలకాపరిని. మీరన్ననో బ్రాహ్మణజాతియందు పుట్టినపూజ్యులు. నేను తాకిన పాత్రతో మిమ్ములను ముట్టుట సరము చేయడమే అగును” అని జవాబిచ్చెను. అందులకు సిద్ధాత్ముడు “ఓ బాలకుడా! నిన్ను జాతిగురించి అడగలేదు. పాలనుయిమ్మని అడుగుతున్నాను. నీవు గొర్రెలకాపరివైనను, నేను తాపసుడనైనను, నీకును నాకును నిజముగా భేదములేదు. మనయిద్దరి నాశములలోను ప్రవహించుచున్నది రక్తమే. కొంత

మంచి ఆతతాయిలువచ్చి కత్తులతో నిన్నును నన్నును నరికిన మనయిద్దరి దేహములనుండి ప్రవహించునది ఎర్రని రక్తమే. ఆ రక్తము ఆగక స్రవించినట్లయిన ఎట్టిభేదమును లేని చావునే మనమిద్దరమూ పొందుదుము. ఘనమైన ఉత్తమములైన కార్యాలను చేయువాడు ఉత్తముడు. నీచములైన పాపకార్యాలను చేయువాడు, అధముడు, నీచజాతుడు. నిజమైన భేద మింతే. ఆహారం లేక చావసిద్ధంగావున్న నాకు 'మేకపాలిచ్చి' మంచి ఉపకారమేచేసితివి. అందువల్ల నువ్వునాకు మంచి జాతి వాడివే. ఒకపాత్రలో కొంచెము పాలుపోసి యిటుయిమ్ము" అనెను.

నీచ జాతివాడైన తనను ఆ ముని దూరముగా పొమ్మని కసరక ఆప్యాయముగా పిలిచి యిట్టివంతమాటలను పలికి నందుకు ఆ గొర్రెలకావరి ఎంతో ఆనందించెను. కాని అతను చెప్పిన పని ఏ విధముగా చేయవలెనో తోచక సందిగ్ధ మన స్కుడై వేసరించుచుండెను. ఆ మహామహుడు కోరినట్లు పాలతో పాత్రను నింపి ఎటుల తేగలనని ఆ బాలకుని సంశయము. తానొక అధమకులస్థుడు. ముని ఉత్తమజాతి యందు పుట్టిన మహానుభావుడు. తన స్పర్శచే కలుషితమైన పాత్రను అట్టియోగి పుంగవునకెటుల యీయగలనని ఆ బాలుడు విచింతించుకొనుచుండెను. తానును యోగివంటి మంచి జాతివాడనని విని సంతోషించి తొందరగా పోయి ఒక పాత్ర నిండుగ పాలను తెచ్చి సిద్ధాత్మున కిచ్చెను. సిద్ధాత్ముడు పాలను త్రాగి పాత్రను తిరిగి అతనికి యిచ్చివేసెను. బాలుడు సవినయముగ ఆ పూజ్యునకు నమస్కరించి తన దారిని తానుపోయెను.

సిద్ధాత్తుడు ప్రాణదాయకములగు పాలను త్రాగి తెప్ప
రిల్లి, చాలాకాలంనుండి కొనసాగించనేరని శక్తితో ధ్యానము
చేయుచు, అ చెట్టుకిందనే వుండెను. సూర్యాస్తమై చీకటి
దిశలగ్రమ్మిన తరవాత అతడు ఆలాగుననే కూర్చొని వుండగా
ఒకపాట అతని చెవుల బడెను. కొంతమంది ఆడ పిల్లలు మధు-
రముగ పాటను పాడుచు ఆ దారిని పోవుచుండిరి. ఆ ఆడ
పిల్లలు నాట్యకత్తెలు. ప్రక్కనున్న పట్టణములో మేళము
చేయడానికై వీణాది వాద్యములను పట్టుకొని ఆ నాట్య
కత్తెలు అటు పోవుచూ ఆలాపించు గీతము మధురముగా
వుండెను. వారు పాడుచుండిన గీతము వీణను గురించియే
కూర్పబడినది. “వీణ తీగెలను చక్కగా బిగించివుంచిన మధుర
నాదము వెలువడును. బిగించిక వుంచిన అమధుర నాదము
కలుగును. గట్టిగా బిగించినచో తీగెలు తెగి అసలే ధ్వని
నియ్యవు. కావున వీణా తంతువులను విరళంగా ఉంచిననూ,
గట్టిగా బిగించి వుంచిననూ, నాదము పుట్టదు. శృతి చెడకుండ
జాగ్రత్తగా బిగించినపుడే, సమమైన నాదము తంతువులనుండి
జనించును.”

ఈ భావమును కలుగజేయు గేయమును ఆ ఆడపిల్లలు
పాడుకొనుచుండిరి. ఆ గేయార్థమును తెలిసికొని సిద్ధాత్తుడు
యిట్లు తలపోయసాగెను. “ఈ యువతులు పాడుచున్న పాట
నిజం. వీరునాకు బోధ చేశారు. నా దీన దేహ తంతువులను
గట్టిగా బిగించి వుంచడంవల్ల పూర్ణముగా శరీరమును శిథిలా
వస్థకు తెచ్చుకుంటిని. ఆ బాటాడు పాలుతెచ్చి నా కివ్వకపోయి
నట్లయితే, నేను చనిపోయే వాడినే. అప్పుడు సత్యాన్వేషణ

యేమయ్యేది? దానితోనే అది సమాప్తి అయ్యేది. దేహానికి ఏపాటి ఆహారమూ యివ్వకపోవడం చేత, మానవకోటి తెలుసు కోవలసిన సత్యాన్ని నేను కనుగొనలేకపోయేవాడిని. నా సత్యాన్వేషణాతత్పరత అంతటితో ఆఖరు. సత్యాన్ని కనుగొనుటకు యీ ఘోరమార్గం అయి క్తం. నేటి నుంచి యీ అసన్మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి, అన్ని విధాలా జాగ్రత్త వహించి దేహాన్ని కాపాడుకొందును.”

మరునాడు సుజాత అనే రమణీమణి ఆ తరు మధ్యమున నుండిన ఆశ్రమమునకువచ్చి గోశ్వనిముడు సన్ననిబియ్యముతో చిక్కని పాలలో పాయసమును తీసుకువచ్చి “ఓ మునివర్మా! నా కోర్కెలు తీరినట్లే నీ కోర్కెలు సైతం నెరవేరుగాక!” అని అనుచు ఆ పాయసమును అతనికి అర్పించెను. సిద్ధాత్తుడు సంతోషముతో పాయసమును స్వీకరించి, నుముఖతనుపొందెను. అప్పటినుండి, అతను ప్రతి ఉదయమున గ్రామమునకుపోయి, తిరివమెత్తుకొని భుజించుచు, బలమును సంపాదించి ఎప్పటివలె సువర్ణ దేహచ్ఛాయతో నుండెను.

సంకల్పసిద్ధిని పొందుటకు ఇట్టి ఘోరతపశ్చర్యము ఉపకరించదని. గాలితో ముడివేయుటకు ఇసుకతో త్రాడును పేనుటకు ప్రయత్నించుట ఎట్టిదో అది అట్టిదని సిద్ధాత్తుడు గ్రహించుకొనెను. కాని అతని అయిదుగురు శిష్యులుమాత్రం యిందుకు అసంతృప్తులైరి. ఆ తాపసి ఘోరతప మాచరించు సంత కాలము అతనిని విడువక అంటిపెట్టుకొని వుండి, అతడు తపస్సు మానినంతనే వారు సమ్యక్మును పోగొట్టుకొని వెళ్ళి

పోయిరి. దేహాన్ని శుష్కింపజేసి అతి మోర కష్టాలకు లోను చేసికొని, ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని ఎవ్వడును కనుగొనలేదని ఆశిష్యుల నమ్మకం. “గోతమ వంశజుడైన సన్యాసి ఈ నాడు భోగి అయినాడు. ప్రయాసపడుట అతనికి యిష్టము లేదు. తీవ్రప్రయత్నమును విరమించినాడు. సుఖంగా జీవించుచున్నాడు!” అనుకొనుచు, గురువును నిరాకరించి, భాగ్యభోగముల ననుసరించు అతనిని నమ్ముకొన్నచో లాభములేదని, నిశ్చయించుకొని శిష్యులు తమ దారిని తాము పోయిరి. ఆధ్యాత్మికతత్వాన్ని అట్టి భోగప్రియుడు కనుగొనలేదని వారి విశ్వాసం!

అయితే రాజసన్యాసి మునుషటికంబు ఎక్కువ దీక్షతో తన సత్యాన్వేషణమును కొనసాగించుచుండెను.

7

రెండువేల అయిదు సంవత్సరముల క్రితం, అసామాన్య దీక్షతో తపమునాచరించి, సత్యాన్వేషణమును గావింపుచు, సిద్ధాంత రాజకుమారుడు ఏ తావున సత్యమును కనుగొనెనో ఆ స్థలమును చూడవలెనన్న మనము బీహారులోని ‘బుద్ధగయ’కు పోవలెను. ఆనాడు ‘నేరంజిరమని’యు, ఈనాడు ‘ఫల్గు’ అనియు వ్యవహరింపబడుతున్న నది ఒకటి కలదు. నదిని అంటి పోవుచు రహారమి ఆరేడుమైళ్ళ దూరము వెళ్ళినచో, అచట సమతల కేదారములలో కొంచెము ఎత్తుగావున్న ఒక

దిబ్బకలదు. ఆ దిబ్బమీద నల్లనిరాతితో నిర్మితమైవున్న చతురస్రాకారపు ఒక కట్టడమున్నది. అది ఆకాశములోనికి చొచ్చుకు పోతున్నట్లు కనిపించుచుండును. ఆ నల్ల రాతికట్టడము చుట్టును కొన్ని డాబాలు, అమరియున్నవి. అది మీదకు పోను పోను సన్నమగుతూ చివరనొక కప్పబడని పేదికతో అలరారుతూ వుండును. అందుచుధ్యనుండి ఒకస్థూలమైన శిఖరము కాన్పించును. నానావిధములైన రమ్యమూర్తులచే చెక్కబడి బహుమందరముగా గోచరించే కట్టడము అది; ఇదియే పేరుపొందిన బుద్ధగయ స్మారక చిహ్నము.

బుద్ధగయ స్మారకచిహ్నముగా వెలసిన ఈ కట్టడపు నీడ పడుచుండు ప్రక్కజాగాలో పిట్టగోడ ఆవరణలో యీ నాటికినీ ఒక చెట్టు కనబడును. ఆ తరుఘాయలక్రిందనే, సిద్ధార్థుడు ఆసీనుడై, తానింతవరకు అన్వేషించుచుండిన సత్యమును కనుగొనెను. జీవనరహస్యమును తెలుసుకొనుటకు తుది ప్రయత్నముచేయవలెననే పట్టుదలతో సిద్ధార్థుడు ఒక నాటి సాయంకాలం ఈ చెట్టుక్రిందకుపోయి, కూర్చుని ధ్యాన నిచుక్కుడయ్యెను.

సిద్ధార్థుడు ప్రబోధముపొందిననాటినుండియు, ఈ తరువునకు 'బోధితరుస'ను పేరుకలిగెను. ఆ తరు మూలమునకు పోవుచుండగా "నావలె నీవుకూడ సంకల్పసిద్ధిని పొందుదువు గాక!" అను మజాతపచనములు అతని చెవులలో ధ్వనించుచుండెను. ఆ వృక్షమూలమున కూర్చొని, నాశములలోని రక్తమంతయు ఇగిరిపోయినను, మౌనమంతయు సశించినను,

బొమికెలు, తోలు, మజ్జితంతువులు తప్ప వేరేమీశరీరమున
మిగలక పోయినను, మానవకోటికి పరమానందము కలుగచేసే
సత్యమును కనుగొనుటకు అతడు ధ్యాననిరతుడయ్యెను. జన్మ
పరంపరనుండి జననమరణములనుండి, జరారోగములనుండి,
మానవుని విముక్తిచేయు తత్త్వమును పరిశోధించెదనని అతని
పట్టుదల. చర్వితచర్వణములైన సుఖదుఃఖముల బారినుండి
తప్పించే ఏ తత్త్వమును కనుగొనుటకు సంసారమును. త్యజిం
చెనో, రాజ్యభోగములను వదలుకొని పరివ్రజించెనో, అట్టి
తత్త్వమును కనుగొనువరకు తాను కూర్చుండిన చోటునుండి
మరి కదలనని సిద్ధాత్ముడు దృఢప్రమాణమును జేసికొని, ఆ
బోధవృక్షముక్రింద అటులనే వుండెను. జననమరణ వికారముల
నుండి పరిత్రాణమును ప్రసాదించి, నిబ్బనమునకు గొంపోవు
మార్గమును కనుగొనువరకూ తాను కూర్చున్న చోటునుండి
లేవనని అతను ప్రమాణము చేసికొనెను.

ఇదిగొప్ప ప్రమాణము; మహాగ్రముకలది. నేటివరకు
జగత్తులో మానవుడట్టి ప్రమాణమును ఎన్నడును చేయలేదు.
పరమార్థాన్ని తెలుసుకొనుటకు మోర తపస్సులనుచేసిన
అనేకమంది తాపసులు, ఋషులు, మునులు, యోగులు, మన
దేశంలో వుండియుండక పోలేదు. అనేక సంవత్సరములు
చెప్పరాని ప్రయాసపడి, వారు పరమానందాన్ని పొందిరికాని
అది నిత్యనిరవధికానందంకాదు; కాశ్వత్తమైనదీకాదు. మార్పు
చెందకుండా అది కాపాడునదీకాదు. బహుప్రయాసమున స్వర్గ
లోకములో పరమానందమును అనుభవించి ఆర్జించిన
పుణ్యము క్షీణింప, తిరిగి అట్టివారు, భూలోకమున అల్ప

జన్మలుపొంది, జరాలోగమరణములకులోనై, బాధపడుచుండును. ఇట్టి మహాదానంద సముపార్జనము, 'నిబ్బన ఆనందములతో సరిపోల్చుచున్న అల్పార్థమైనదియే !

ఒకడు ధనసంచయాలను కూడబెట్టి, పెట్టెలో పెట్టి, విచ్చలవిడిగా ఖర్చుచేయుచుండిన, ఆ నిధులుకొంతకాలములో తరగిపోవును. పెట్టె శూన్యమగును. తిరిగి ఆతడు ధనమును ఆర్జింపవలసి వుంటుంది. అట్టిదే యిట్టి తాపసులు మునులు చేయు తపఃఫలము. ఆర్జించిన పుణ్యము క్షీణించినపిదప తిరిగి భూలోకమున జన్మమును బొందవలెను. తిరిగి స్వర్గసుఖానందాలను అనుభవించవలెనన్నా, పూర్వజన్మములో చేసిన కఠిన తపస్సును మళ్లా చేయవలసి వుండును. అలాంటి పరమానందము కావలసినంతవరకు, జన్మపరంపరలలో తిరిగి తిరిగి యిదే విధమున ఆచరించవలసివుంటుంది. జన్మ ఎత్తడము, ఎత్తి కఠిన తపస్సును చేయడము, చేసి పుణ్యమును ఆర్జించడము, ఆర్జించి స్వర్గసుఖానందాలను కొంతకాలము అనుభవించడము, అనుభవించిన తరువాత పుణ్యము క్షయముకాగా, పునః భూలోకమున జన్మించడమూ నరులకు మామూలు.

ఒక రాతి బండను అతికష్టంతో ఎత్తిన ఒక కొండశిఖరం వరకూ దొర్లించుకుపోగా, అది దొర్లి కిందపడి తిరిగి కొండ మొదటకు చేరడము దానిని మళ్ళీ క్షేత్రంతో కొండచివరకు దొర్లించుకుపోగా అది తిరిగి కిందకు దొర్లడము, ఎటువంటిదో జర్మపరంపరయున్నా అటువంటిది. జీవనమనే రాతిగుండును సుఖమనే వర్షత శిఖరమును చేర్చుచు అది తిరిగి దుఃఖమనే

అద్రిద్దోణి, లోనికి దొర్లి పోవడమూ, మళ్ళీదానిని అనందమునే పర్వతశిఖరమును చేర్చడమూ, అదితిరిగి క్రిందకు జారివడడమూ అనే ప్రక్రియ అనంతంగా సాగుచూనేఉంది. ఇలాగ అనంతము లేకుండా వికారరహిత శాశ్వత పరమానందమును కనుగొన వలెనని సిద్ధాంతుని దృఢ సంకల్పం. ఒక పర్యాయము చేరిన, మరి ఓతి లేని పరమసుఖస్థితిని కనుగొనే దీక్షను పూని సిద్ధాంతుడు ఆ తరుమూలమున ధ్యాన విమగ్నుడాయెను. ఉరువేల వనములో, ఆ నాటిరాత్రి ఈ నిబ్బరమును కనుగొనుటయో, తదన్వేషణములో ప్రాణములను గోల్పోవుటో ఏదో ఒకటి తేలవలయునని ఆతడు నిశ్చయించుకొనెను.

ఈ సిద్ధికై సిద్ధాంతుడు తన యావన్మనశ్చక్తిని వినియోగించి, తడేక దీక్షతో వుండగా అశాశ్వతము అశ్వరమూ అల్పార్థునూ అయిన భోగానుభవములపై ఆతని మనస్సు మరలింది. సంసారభోగములనుండి మనమును తిప్పి, జన్మకారణములను అన్వేషింప ఎంతప్రయత్నించినను తిరిగి తిరిగి ఇదివరలో రాజప్రసాదమున తాననుభవించుచుండిన సంసార సుఖములమీదకే బుద్ధి మళ్లుచు, పూర్వపు సంకోపదాయక సుఖానుభవములే కళ్ళకు కట్టినట్లు తాండవమాడుచుండెను. రమ్యమైన ప్రాసాదములు అనందదాయక కేళీలములు, అచటి పద్మపూరిత సరోవరములు, అనందనిలయమాలగు నికుంజములు, తన సేవ తప్ప వేరొక పని లేని దాసదాసీజనములు, పూర్వము తాను అనుభవించు చుండిన భాగ్య భోగములన్నియూ ఒక్కమాటు జ్ఞప్తికి వచ్చినవి. తరుణ సయస్కు

రాలగు భార్య అతి ప్రియమైన ఆమె చేష్టితములు, మనమును ఆకర్షించు ఆమె నేత్రములు, చూపుల అందము, మధురాతి మధురమైన ఆమె కంఠధ్వని, చిదానందమూర్తి అగు తన వక్షక పుత్రుడు, వలిత కేశములతో వార్ధక్యము మెల్లమెల్లగ ముందంజ వేయుచుండ తనకు రాజ్యపాలనములో జ్యేష్ఠ పుత్రుడు సాయము చేయు నిరాకరించినందులకు లోలోన వ్యధచెందుచుండిన జనకుడు ఒక్కమృడి అతని స్మృతి పథమున మెరసెను.

ఇతరుల వలె నీవు సంసారములో నుండిన రాజాధి రాజువై గొప్పకీర్తి సంపదలను సంపాదించియో యుందువు. వివేకులందరూ విలువైన వానిగ పరిగణించు వాని నన్ని టిసి, నీవు తప్ప మరియెవ్వరును పూహించనైన పూహించనిదియు, బహుశః ఎన్నడును కనుగొనబడలేనట్టిదియు నగు తత్త్వాన్వేషణముకొరకు పరిత్యజించి పరివ్రజించితివి. అట్టి తత్త్వముఉన్నదో లేదో కూడ తెలియదు. దృఢములైన యిట్టి సంసారసుఖములను, భోగానందములను విడిచిపెట్టి, కలదో లేదో తెలియని తత్త్వాన్ని కనుగొనుటకు ప్రయాసపడుటలో నీవు బుద్ధిహీనుడవైతివా?

“సరే సంసార సుఖమును విడనాడి, వానికంటె ఉన్నతమైనదాన్ని కనుగొనుటకు ప్రయత్నింపవచ్చును; కాని తిండిమాని, దేహాన్ని శుష్కింపజేసుకొనుచు, కఠిన తపమును చేయు పూర్వ సాంప్రదాయముల ననుసరించు సన్న్యాసుల వలె, మురులవలె నీవెందుకు. ఆచరించకూడదు? ఆధ్యా

త్రిక తత్త్వాన్వేషణములో వారందరూ తప్పతోవనే తొక్కి యుండుట సంభవమా? అనశ్చరముకాకపోయినను, వారు కోరు మహదానంద సంపాదనతో నీవెందుకు సంతృప్తి జెంద కూడదు.

“జీవితకాల మతి స్వల్పం. మనుష్యు లతివేగిరము మృతి జెందుదురు. నీవుకూడ కొద్దికాలంలోనే కాలగతి చెంద గలవు. మృత్యువనే చీకటి నిన్నావహించకమునుపే, అనుభవించగలిగిన సౌఖ్యాల నెందుల కనుభవించ కూడదు? చావు నచ్చిన పిదప మరి సౌఖ్యాల ననుభవించలేవే? ప్రేమయున్నది; కీర్తియున్నది; ప్రతిభయున్నది; నరులపొగడ్తయున్నది; వానికి ప్రయత్నించిన వానిని బడయగలవు. అవన్నీ దృఢమైనవి; నిబ్బరములైనవి. అవి నీవు కాంచుచున్న కలలవంటివి కావు. అవన్నీ ననుభవించగలిగినవే, ఈ నిర్మానుష్యపు అడవిలో, ఎవరూ ఎన్నడు గాంచనిదానికి నీ వెందుకు వృథాప్రయాస వడి బాధపడెదవు.

భోధివృక్షముక్రింద కూర్చునియుండి సిద్ధాంతుడు జన్మ లేకుండ జేసుకొనే తరుణోపాయము గురించి ఆలోచించుచుండ, త్యజించిన సుఖజీవన జ్ఞప్తి మనస్సునకు బాధకలిగించెను; అన్వేషించుచున్న దానిలో సిద్ధి కలుగదేమో అనే అనుమానము వీడించుచుండెను; తాను సంకల్పసిద్ధికై అవలంబించిన పూర్ణము యుక్తమైనదేనా అనేశంక మనోవైకల్యమును కలుగజేయుచుండెను. కాని సంకల్పమునుండి మాత్రము వైముద్రీయలేదు. కనుగొనదలచిన దానిని కనుగొనుటకై మరింత తీవ్రముగ పాటుబడుచుండెను.

“ఓ మారుడా, దుష్టుడా, పొమ్ము. నీవెవ్వడవో నాకు తెలుసును. మంచిదానినుండియు, గొప్పదైనట్టియు, పుణ్యమైనదైనట్టియు ప్రతికార్యమునుండి సరులను త్రిప్పివేయు దుష్టుడవు. నేను కనుగొనదలచుకొన్న దానినుండి నన్ను విరమించునట్లు చేయకుము. దృఢనిశ్చయమును చేసుకొనియున్నాను. నాశములలోనుండే రక్తమంతయు ఇగిరిపోయినాసరే, మాంసమంతా నశించినాసరే, కేవలము ఎముకలు చర్మము మిగిలినా సరే, నేనుమాత్రం సంకల్పసిద్ధి కలుగువరకును ఇక్కడనుంచి కదలను” అని అతడు అనుకొని యుండెను.

ధ్యాననిమగ్నుడై, జననమరణ చక్ర పరిభ్రమణమును అడ్డి, పాపాన్ని అంతరింపజేసి, నాశనము వికారములేని నిత్యానందాన్ని ఇచ్చే మార్గాన్ని గురించి యోచించు సిద్ధాంతుడు అచట కూర్చునియుండెను. మనోవైకల్యమును గలుగజేసిన దుష్టాలోచనలను మనమునుండి పారదోలి, మనస్సును నిశ్చలంగా ఉంచుకొనియుండ, తరంగచలనములేని సరోవరమువలె ప్రశాంత మనస్కుడయ్యెను. పూర్వానుభవములు జ్ఞప్తికిరాలేదు. శంకలు, అనుమానములు మాయమయ్యెను.

అతిశాంతంగా ధ్యానించుచు బోధితరుమూలమున కూర్చునియుండ, శాక్యనంశజుడైన గోతమ సిద్ధాంత రాజపుమారుడు, బుద్ధుడయ్యెను. చీకటిలోనుండిన మానవకోటికి వెల్లురునిచ్చిన యోగివరేణ్యుడయ్యెను. దీర్ఘసుషుప్తినుంచి మేల్కొనివచ్చినవానివలె ఉత్తేజితుడైయుండెను. ఇప్పటికి సమూలంగా జన్మరహస్యాన్ని తెలుసుకొన్నాడు; నరులెందులకు జన్మ

పరంపరల లంపటమునందు తగుల్కొని, పుట్టుచు, చచ్చుచుండురో తెలుసుకొన్నాడు; బోధితరుమూలమున కూర్చుని పుండి నిచ్చానమును ఆయన తెలుసుకొన్నాడు.

ఈ నూతన మనశ్శక్తితో, నరులెందుకు పుట్టుచు, గిట్టుచు తమ కర్మననుసరించి వివిధజన్మములను ఎత్తుదురో గ్రహించాడు. సత్కార్యములను జేయుటవలన మంచి జన్మలను కొందరు కాంచుదురు. పాపకార్యములను జేయుటవలన కొందరు అభిమాధమ జన్మలను ఎత్తుదురు. ఇహమున పరమున కూడ, మనకర్మయే మనకు సుఖాన్నిగాని, దుఃఖాన్నిగాని కలుగజేయునన్నది, తిరుగులేని విధియని ఆయన కనుగొన్నాడు.

ప్రపంచము నిరంతరము మార్పుచెందు చుండుననియు, సముద్రతరంగములపై అల్లల్లాడు నావవలె నరుడు ఒక మాటు సౌఖ్యమునకు యింకొకమాటు దుఃఖమునకు అనువగుననియు, ఇట్లు మునుగుతూ తేలుతూ మానవుడుండుట సవ్యమైనది కాదనియు అతడు తెలుసుకొన్నాడు. అప్పుడప్పుడు ప్రపంచం కలుగచేసే సౌఖ్యానికై, దేవురించడమే, నరుడినిధముగ నిరంతరము మార్పు చెందే సంసార తరంగములపై అల్లల్లాడుటకు కారణమని, గ్రహించాడు. లేళ్ళవలె కంటబడు ఏ అల్ప సౌఖ్యాలకోసమో అనురక్తుడై అనుభవాలలో మునిగి తేలుతూండడమే నరుడు జన్మకాలములో చిక్కుకొని పట్టుబడుటకు హేతువని అతనికి స్పష్టమయింది. అందుకని జన్మకాలములో పడిపోకుండా, తప్పించుకోవాలంటే, నరుడు ప్రతి సౌఖ్యానుభవమును నిరాకరించవలెనని తెలుసుకొన్నాడు.

సుఖానుభవములో పడిపోకుండా ప్రమత్తతో నిగ్రహించి నట్లయితే అంతకంటే మంచిదివుందనే జ్ఞానం కలుగుతుంది. అట్టిమంచిదీ ప్రియమైన దగుటవలన నిరంతరము మారుచుండే సంసారమును, క్షణికములగు సౌఖ్యములను అనుభవించుటకు మరి అవసరం వుండదు. అందుపై నిశ్చయమైన నిచ్చనానంత ఆనందమును చెందును. ఇది నిచ్చనమార్గమని ఆమహాపురుషుడు నిర్వచించి అది అష్టమయ మార్గమని విశేషీకరించెను.

అతడు నిర్వచించిన ఈ ఉత్తమ అష్టమయ మార్గము; మోక్షమునకు గొంపోవును. ఉదారావయవములు, సత్కీర్తి కలుగల ప్రతివాడును ఈ మార్గమునే అనుసరించును. నిబ్బన మార్గమున వుండు అష్టాంగములు విశిష్టమైవని. నాటిని యీదిగువ పొందు పరుచుచున్నాను.

(1) ఇందు ప్రథమాంగము సమ్యగ్దృష్టి; ప్రపంచములో స్వంత జీవితము మొదలుకొని, ప్రతివస్తువూ ప్రతిక్షణమూ మార్పు చెందుతూ వుంటుంది. ఏదీనశించకుండా వుండదు. అందువల్ల సంసారములో అత్యంతము లగ్నమై వుండి పోయిన జీవి, నైరాశ్యమును దుఃఖమును పొందును. ఇహమున, పరమున సత్కార్యములు సదా ఆనందమునకును, పాపకార్యములు దుఃఖమునకు దారితీయును. ఈ సత్యమే సమ్యక్ దృష్టియందు యుమిడి వుంది.

(2) ద్వితీయాంగము సమ్యజ్ఞానము: ఇది సంసారయథార్థ స్వభావం తెలుసుకొని, దానినుండి విముఖతను చెంది

వుండే మనః ప్రవృత్తి. సంసారబంధములలో చిక్కుకొని దుఃఖమునకు లోనై బాధపడే ప్రతిజీవజంతువునందు కృపగలిగి వుండడం, అట్టిదాని బాధను తొలగించే ఉద్దేశ్యమును కలిగి వుంటూ యావచ్చుకొని వినియోగించినాయపడడం యందులో గర్భితమై వుంది.

(3) మూడవది యథార్థవాదము : నిజమైనదియు, చేతనోపపన్నమైనదియు, మృదువైనదియు అగు దానిని చెప్పటయథార్థవాదం. అబద్ధాలను అమర్యాదకరమైన మాటలను, నిందావాక్యములను, నిరర్థక సంభాషణను విడిచిపుచ్చవలెనని దీని ఆదేశము.

(4) నాల్గవ అంగము ధర్మాచరణము : నడియించుట, దొంగిలించుట, చేయరాని పనులు చేయించే త్రాగుడు ఇత్యాది దుష్టకార్యములను పరిత్యజించుట.

(5) ధర్మజీవనము అనునది అయిదవఅంగము; మరియు జీవజంతువునకును హానికలుగజేయకుండా వుండేవిధాన జీవనోపాధిని సంపాదించుకొని జీవించుట.

(6) ధర్మయత్నము లేక శీలము అనునది ఆరవ అంగము : ప్రమాదకరములైన ఆలోచనలు, దుష్టభావాలు కలుగకుండా వుండేటట్లున్నూ, ఒకవేళ అట్టివి గలిగినచో వానిని అంతరింపజేసేటట్లులన్నూ, మనస్సును భావములను నిగ్రహించుకొనవలెను. మనస్సులో సదాశ్చర్యాలు, సదాశయాలు ఉద్భవించేటట్లు చేసుకొనుచు, ఉద్భవించిన వానిని పెంపొందించుకొంటూ వుండడమే ధర్మయత్నము లేక శీలము.

(7) ధర్మావధారణము లేక సమాధి అనునది ఏడవ అంగము : మనదేహముల నిజస్వరూప స్వభావములను తెన్నగ గుర్తెరిగి, అసలు ఉన్నదానికంటె వానికెక్కువ శోభవున్నట్లు చింతింపక, నిజమైన వాని స్వభావమును మరువకయుండడమే యిది. మన దేహములు చేసే కార్యములు, నడిచేనడతలు, వాని చేష్టలు దేహస్వభావము ననుసరించే వుంటున్నవనియు, అవి మరియేమీకావనియు జ్ఞప్తియందుంచుకొనుట అనునది కూడా ఇందులోవుంది. మరియు మన మనస్సులు, నిరంతరము ఒకచాని వెరుక నొకటి ఆలోచనా భావ పరంపరలకు స్థానము లనీ అవి తుణ తుణమూ మారుచునే వుండుననీ జ్ఞప్తియందుంచుకోవడము ఇందిమిడియున్నది. భవబంధములను తెగ కొట్టి, ముక్తినిచ్చే నిచ్చానమునకు దారిచూపే బుద్ధ బోధిత మార్గక్రమమును మరువక మనముననిడుకొన వలెను.

(8) ఈ మార్గములోని ఎనిమిదవ అంగము ప్రజ్ఞ : మనస్సుచు ఇచ్చ వచ్చినటుల నిటునటు చలింపనీయక, ధ్యానించుచున్న విషయము మీదనే స్థిరంగా వుండేటట్లుచేసుకొని, గ్రహింప ప్రయత్నించుచున్న విషయమును తెన్నగ బోధ పరుచుకోవడము.

రెండు వేల అయిదువందల సంవత్సరములక్రింద ఉరువేల వనములో, బోధితకు మూలను, కూర్చోనియుండి శాశ్వతములో దృఢుడు, సిద్ధాంత రాజకుమారుడి అష్టమయచూర్ణమును కనుగొని బుద్ధ గోతముడయ్యెను. ధర్మయత్నము, ధర్మావధారణము, ధర్మసమాధి అను తొది మూడుఅంగములు బుద్ధుని

బోధలను అతిభక్తితో ఆచరింపుచు, అట్టి ఆచరణను సుఖముగా చేయుటకై సంసారము త్యజించి భిక్షులైనవారలే ఎక్కువుగ ఆచరించుట కేర్పాటుచేయబడ్డవి. సంసారములోఉండినా, భిక్షులైనా మిగతా అయిదు అంగములను ప్రతివాడును కొంతవరకైనా అనుసరింపవలయును. మొదటి రెండు అంగములు సన్న్యస్థిప్తి, సమ్యజ్ఞానము అనేవి అనేక సంవత్సరములు తదేక దృష్టితో వానిని సాధించిన వారలకుగాని కుదురవు. అట్లుల చేసినవారికి, బుద్ధునికి గోచరమైన విధాన, సంసారముయొక్క యధార్థ స్వభావము బోధపడును. కాని బుద్ధుననుసరించదలచు కొన్నవారలకు కొంతవరకైనా ఈ రెండు అంగముల జ్ఞానముండవలెను. వారేదోయొకనాడు, త్రిణభంగురములైన సంసారసుఖములను విడనాడి, వానికంటె ఎక్కువ స్థిరమైన వానిని పొందవలెనన్న జ్ఞానముకలిగియుండవలెను.

మధ్యనున్న మూడు అంగములను ప్రతివాడును యావచ్చక్తిని వినియోగించి అభ్యసింపవలెను. మనోవాక్కాయ కర్మల ఏ జీవజంతువునకును హాని చేయక ప్రతిమానవుడును జీవించవలెను. దుష్టభాషణమును పాపాచరణమును ప్రతిమానవుడును పరిత్యజించవలెను. ఈ విధమున భక్తితో అనుసరించిన, బుద్ధప్రబోధిత వివేకప్రాప్తికి దారిచూపే మనోనిగ్రహము కుదురును.

ఇట్టి యధార్థ వివేకము కుదిరిన తరువాత, సంసారము నుండి మనస్సు విముక్తమగును. ఇట్టి విమోచనము జరిగిన పిదప, ఏ లోకములోనూ, ఏ రూపముతోనూ మరి జన్మ

వుండదు. మరి జన్మముండదుగాన, జన్మగాంచే ప్రతిమానవునీ ఆశ్రయించివుండే కష్టదుఃఖములు అంతరించును; కాబట్టి దుఃఖ సంచయమంతా శాశ్వతముగా నశించును. శీల, సమాధి, ప్రజ్ఞలను “తమోగుణమార్గమ”ని బాధులు వ్యవహరింతురు.

8

అతి ప్రయాసపడి సిద్ధాత్ముడు సంకల్పసిద్ధి పొందాడు. తానన్నేషించుచున్న తత్త్వమార్గాన్ని కనుగొన్నాడు. తుఘానుచే అల్లకల్లోలీతమైన నదిలో యీదియీది, ప్రాణములతో ఒడ్డున చేరినవాడు దాటిన ప్రమాదాన్ని తలచుకొంటూ పీకిన కాలు చేతులను కూడ దీసుకుని అలసట తీర్చు కుంటాడు. ఎత్తైన కొండను అధిరోహిస్తూ ఆపశోపాలూ పడి కొండ మొదటవున్న వేడిగాలిని విడిచి ఎట్టకేలకు పర్వత శిఖరమును చేరినవాడు అక్కడవుండే నిర్మలమైన చల్లనిగాలి పీలుస్తూ సేద దీర్చుకుంటాడు. అదే విధముగ అనేక కష్టములుపడి భవ బంధములను తెగగొట్టుకొని నిరంతరం ధ్యాన నిమగ్నుడై సంకల్పసిద్ధిని పొందిన బుద్ధుడు అమృతానశ్వర జ్ఞానాన్ని అనుభవిస్తూ ఆ ఉరువేల వనములో ప్రశాంతంగా కొంత గడవు గడిపెను. అక్కడకు కొంచెము దూరములో ఒక వృక్షము కలదు. గొర్రెల కాపరులు, మిట్టమధ్యాహ్నము ఆ చెట్టు నీడలో సేదతీర్చుకుంటూ వుండేవారు. బుద్ధుడావృక్షము కందకు జనను.

ఆ చెట్టు నీడను బుద్ధుడు కూర్చొని వుండగా ఒక బ్రాహ్మణుడా దారిని పోవుచు, “గోతముడా! నిజమైన బ్రాహ్మణుడెవడు?” అని అయనను ప్రశ్నించెను. ఆ గర్వ పోతు బ్రాహ్మణుడు “భంతే” మొదలైన ఏ గౌరవ వాచకములను ప్రయోగింపక, కుటుంబ నామముతో పిలిచినను దానిని సరకుగొనక బుద్ధుడు “పాపమును పరిత్యజించి, నిగర్వియై, ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగి, పుణ్యాత్ముడై, పండితుడై, సంసార సంబంధములు లేక, పవిత్ర జీవితమును గడుపువాడే బ్రాహ్మణ శబ్ద వాచ్యుడు” అని ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను. అది విని ఆ బ్రాహ్మణుడు “ఈ సన్నాసి గోతముడు నన్ను తెలుసుకొన్నాడు” అని మరీ, సణుగుకొనుచు, అచటినుండి వెడలి పోయెను. ఇదియైన రెండు రోజులకు ఎన్తువులను గ్రామగ్రామములను అమ్ముకొంటూ, తపుస్స, భల్లికలను ఇద్దరు పర్తకులు ప్రక్కనుండి పోవుచు, ఆ గొర్రెలకాపరుల చెట్టుకింద గోతముడు శాంతంగా, పరితృప్తుడై కూర్చునియుండుటగని, గొప్ప జయముగాంచి అద్దాని ఫలము ననుభవించుచున్న వానిగా ఆతడు కాన్పింప, వాని దరికిపోయి, సవినయంగా తమ ఆహారములో శ్రేష్టమైన భాగమును వానికి సమర్పించిరి. బుద్ధుని విశిష్టగూఢమును గంభీర దృష్టినిచూచి, తమను శిష్యులుగ పరిగ్రహించమని వేడుకొనిరి. బుద్ధుని తొలిశిష్యులు పీరిరువురే.

తగినంతకాల మీవిధమున విశ్రమించి ఇక చేయవలసిన దానినిగూర్చి బుద్ధుడు యాలోచింప ప్రారంభించెను. తా వశ్యమిచ్చిన సత్యమును తెలుసు కొన్నాడు. అట్టి అమూల్య

తత్త్వాన్ని తనలోనే దాచుకోవడం భావ్యం కాదనియు, తత్సత్య ప్రకాశనము చేసినయెడల ఇతరులుకూడ తాననుభవించిన ఆనందాన్ని అనుభవించగలరనియు, అటుల ఈ తత్త్వాన్ని ప్రకటించుట మంచిదనియు అనుకొని “ఈ నా సిద్ధాంతాన్ని బోధపరుచుకోవడం సులభమైనపనికాదు. అతి సూక్ష్మమైనది నిగూఢార్థమైనది. ఇది నిశ్చయము. విమర్శకారులు, చింతావరాయణులే దాన్ని గ్రహించగలిగి, దానివలన ఉపకారము పొందగలరు. కాని వివేకశీలురు అతి కొంచెంమందే ఉంటారు. చింతన నల్పుచు, విమర్శ చేయడమన్న నరులలోచాలామందికి ఇష్టముండదు; అలాంటి శ్రమ, వారుపడరు. సులభమైనదాన్నే వారు కోరుకుంటారు. వారికి కులాసా యిచ్చేదాన్నే అభిలషిస్తారు. సంతోషదాయకములగు వానిపైనే వారి మనస్సులు పరుగులిడుతుండును. విలాసములందే బద్ధమనస్కులైవుండును. వారి కీ సిద్ధాంతాన్ని బోధింపయత్నించిన వారికది బోధపడదు. నా మాటలను వారు వినరు. నిరర్థకమైన శ్రమపడుట తప్ప వేరేమీ లాభముండదు” అని లోలోన తలపోయుచు కనుగొనిన సత్యమును ప్రకటింపక ఊరుకొనుటయే మంచిదని అనుకొనెను. ఈ ఆలోచనతో ఊరుకొనక తిరిగితిరిగి యోచింపుచు “ఔను; ప్రపంచంలో ఎక్కువమంది నరులు నేను కనుగొనిన ఈ సత్యాన్ని వినడానికైనా ఇచ్చగింపరు. దానిని విన్నప్పటికీ బోధపరుచుకొననేరరు. సుఖంగా ఎట్టి శ్రమపడుటకైనా ఇష్టపడక, కులాసాగా విలాసాలతో కాలక్షేపం చేయ్యడానికే కుతూహల పడుతుంటారు. కాని ప్రపంచంలో అందరూ ఒక్క

మోస్తరు నైజంలో ఉండరు. కొందరైననూ, అతికొంచెం మందే కావచ్చును; సామాన్యంగా జీవిస్తున్న విధానంతో తృప్తిపడక, తెలిసినదానికంటె ఎక్కువగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ భోగానుభవంలోనే తగుల్కొని వుండిపోవుటకు సహించరు. నేను కనిపెట్టిన ఈ ధర్మాన్ని విని నిజమైన ఆనందాన్ని సుఖాన్ని పొందగలిగిన ఏ కొద్దిమందికైనను పినేభాగ్యం కలుగజేయకుండా, మూత ముప్పిరిగా ఆ సత్యాన్ని దాచి వుంచడం తగునా? అది ఉచితం కాదు. దుఃఖము; దానికి కారణం, దానినివారణం, అది లేకుండా చేసుకొనేమార్గం అనే ఈ చతుర్థగా ఘనసత్యాన్ని, ప్రపంచానికి ప్రకటిస్తాను. నా బోధలు వినే అనేకుల్లో నా బోధను అనగాహన చేసుకొనే వాళ్ళు కొద్దిమందైనా వుంటారు. అంబుజాలు పుట్టే సరోవరంలో, తెల్ల, నీలి, ఎరుపు కలువలు, మొలుస్తుంటాయి. వానిలో ఎన్నో అడుగున బురదలోంచి కొద్దిగా పెరిగి అక్కడ ఆగిపోతాయి; కొన్ని మరికొంతదూరం పెరిగి ఆగిపోతాయి. ఇంకొన్ని నీటి మట్టంవరకూ వచ్చి ఆగిపోతాయి; మరికొన్ని కొంచెం మట్టుకే నీటి మట్టండాటి, ప్రకాశవంతమైన సూర్య కాంతిలో, చల్లనిగాలిలో తలూచుతూ. చూపరులదృష్టి నాకర్పిస్తాయి. ఆలాగుననే కామరాగపంకిలంలో కూరుకొని పోయిన మనస్సులుగలవారు కొందరు; అంతగా కూరుకొని పోవనివాళ్ళు కొందరు; అతి కొద్దిమందిమాత్రమే కామ పంకంచే అంతగా కలుషితముకానివారు. వీరే నా ప్రబోధాన్ని విని బోధపరమకొన గలరు. అందుకే వారికి నా

తత్త్వాన్ని ఎరుకపరుస్తాను. నే నిపుడు బయలుదేరి ప్రపంచానికంతా నా సత్యాన్ని ప్రకటిస్తాను.” అని దృఢంగా సంకల్పించుకొని, ఎవరు తన బోధను సులభంగా గ్రహించగలరా అని ఆలోచిస్తుండెను. ఇంతలో తన పూర్వాచార్యుడు ‘అలారకలాముడు’ జ్ఞాపకమునకు వచ్చెను. ఆతడు పండితుడు; చింతన పరుడు; అతి మేధావి; పవిత్రచరిత్రుడు, అందుకే అలారునకు తన సత్యాన్నెరింగింప నిశ్చయించుకొనెను.

ఇంతలో ఒకడు బుద్ధునివద్ద కువచ్చి, అలారుడు కాలగతి చెందెనని తెలియపరిచెను. ఆ వృత్తాంతాన్ని విని బుద్ధుడు విచారించెను. చెప్పినంత మాత్రాన గ్రహించగలిగిన ధమంతుడు కలాముడు మరణించినందులకు విచారపడి, ఇంకెవ్వనికి తన సిద్ధాంతాన్ని ఎరింగింపనా అని యోచించుకొనుచుండగా, రామ శిష్యుడైన ఉద్దకుడు జ్ఞాపకమునకు వచ్చెను. ఆతనివద్ద ఇదివరలో తాను శిష్యరికముచేయుచున్నపుడు, ఆతని కుశాగ్రబుద్ధిని, బుద్ధుడు తెలుసుకొనియుండెను. ఉద్దకుని గూర్చి భోగట్టాచేయగా, గతరాత్రియే ఆతడు దివంగతుడైనాడని విని విచారించెను.

అలారకలాముడు. ఉద్దకుడు మరణించారు; ఇంక ఎవరికి తన మతాన్ని బోధించనా అని దీర్ఘంగా బుద్ధుడు ఆలోచించాడు. ఇదివరలో ఉరువేలవనంలో తపస్సుచేస్తుండినపుడు తనకు శుశూపచేసిన అయిదుగురు శిష్యులు జ్ఞప్తికొచ్చారు. మూర్ఛచెంది కింధపడి, ఘోరతపస్సును మానిన వెరుకవారు గురువునందు సమ్యక్ముఖేక వానిని విడిచిపోయిరి. వారెక్క

ఊన్నారని భోగట్టాచేయగా, వారణాసికి దగ్గరగాఉన్న 'మిగదయవనం' (వేళ్ళవనం) లో ఉంటున్నట్టు తెలిసికొని నూట ఏభైమైళ్ళు దూరములో నున్న వారణాసికి ప్రయాణమై, ఉరువేల వనమును విడిచెను.

కొన్నాల్లైన తరువాత ఒకనాటి సాయం సమయమున, మిగదయవనమున ఒక నికుంజములో బస ఏర్పరుచుకొన్న పూర్వశిష్యులవైదుగురు బుద్ధునిచూచి "అడుగడుగో! ఆ సన్యాసి గోతముడు! తపస్సుమాని భోగలాలసుడై సుఖజీవనానికి లొంగిపోయాడు. అతనితో మాట్లాడవద్దు. అతన్ని గౌరవించవద్దు. అతని భిక్షాపాత్రనుగాని, పై బట్టనుగాని అందుకోవద్దు అక్కడొక చాపవేద్దాం, ఇష్టముంటే దానిమీద కూర్చోనీ! లేకపోతే నిలుచుంటాడు. ఇట్టి పనికిరాని సన్యాసిని ఎవడు గౌరవిస్తాడు!" అనుకొన్నారు. కాని ఆతడు సమీపించిన కొలదీ, ఆతని శుశ్రూషచేసి శిష్యురికం చేస్తున్న సమయంలోకంటే ఈనాడు ఆతడు మార్పుచెందినవాడుగా కాన్పించాడు. ఇదివరలోలేని నూతన గాంభీర్యం, ఘనత ఆతనిలో తాండవిస్తున్నాయి. ఆతనివైపైనా చూడకుండావుండి పోవాలన్న సంకల్పం వారిలో మటుమాయమయింది. వారిలో ఒకడు ముందుగా వెళ్ళి ఆహ్వానిస్తూ, ఆతని భిక్షాపాత్రనూ, పైబట్టనూ అందుకొన్నాడు. ఇంకొకడు ఆసనాన్ని తయారుచేశాడు. మూడవవాడుపాద్యమిచ్చాడు. బుద్ధుడు ఆసనావిష్టుడై, "సాధువులారా! వినండి. అమృతత్వానికి మార్గాన్ని కనుగొంటిని. నేనుచెప్తాను, వినండి. నేనుబోధించినదాన్ని విని

తదనుసారంగా ఆచరిస్తూ, అభ్యసిస్తే, ఇంకేదో జన్మలో కాక, ఈ జన్మలోనే నేను చెప్పేదాని యథార్థాన్ని కనుగొంటారు. జన్మచరణాల ఆవలనుండే స్థితిని మీరు తెలుసుకోగలరు” అని వారితో చెప్పెను.

తను పూర్వగురువు వచనాలను విని, వారాశ్చర్యపోయారు. ఘోరతపస్సుచేసి, సత్యాన్వేషణం ఆతడు చెయ్యడం వారు చూచారు. ఈ కఠిన తపస్సును ఆతడు విడిచిపెట్టడం చూచి, ఆతడు సత్యమార్గమును వదలిపెట్టాడని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈనాడు ఆతడు సత్యాన్ని కనుక్కొన్నానని చెప్పడం విని ఆశ్చర్యపడ్డారు. ఆతడు చెప్పినది సమ్యక్ వారు “ఓయీ గోతముడా, మేమునీకు సవర్యలు చేయుచుండిన సమయంలో, మన దేశంలో ఎన్నడూ ఇదివరలో చెయ్యని ఘోరతపస్సు ఆచరించావు. అదిచూచి మేము నీ శిష్యులమైనాము. నీవు కనుక్కొనలసికొన్న సత్యాన్ని ఆ కఠినతపస్సుచేసిన కాలంలోనే కనుక్కోలేవాతివి. ఈనాడు, తపస్సుమాని, సుఖజీవనం సర్వభోగాలతోచేస్తూ, నీవు సత్యాన్ని కనుక్కోవడం ఏలాగు సాధ్యమవుతుందని” అడిగారు.

బుద్ధుడు “ఓ సన్యాసులారా! మీరు పొరపాటు పడుచున్నారు. నే నేవయత్నాన్ని విడిచిపెట్టలేదు. నేను భోగాలాలసుడనై, సుఖజీవనాన్ని గడవడంలేదు. నేను చెప్పేదివినండి. పరమార్థాన్ని తెలుసుకొన్నాను; దివ్యజ్ఞానాన్ని పొందాను. మీకది బోధిస్తాను; అది తెలుసుకొని మీరు సైతము ఆ స్థితికి చేరవచ్చును” అని సమాధానము చెప్పెను.

బుద్ధుడెంత చెప్పినను వారు నమ్మరైరి. అట్టి జ్ఞాన ప్రాప్తి అసంభవమనే వారినమ్మకము. వారి అపనమ్మకాన్ని చూచి, బుద్ధుడు, “ఓయీ సన్యాసులారా! మీరు నాతో ఉండినపుడెప్పుడైనా, మీతో పై చెప్పిన విధాన నేను ముచ్చటించితినా? షరమార్గాన్ని తెలుసుకొన్నాననిగాని, జన్మమరణములను అధిగమింపజేసే మార్గాన్ని కనుగొన్నాననిగాని, నేనిదివరలో మీతో ఎప్పుడైనా అంటినా?” అని వారిని ప్రశ్నించెను.

సన్యాసులు : “మీ రిదివరలో ఎన్నడునూ ఆలాగున అనలేదు.”

బుద్ధుడు : “ఐతే, నేను అమృతత్వానికి మార్గాన్ని కనుగొన్నానని చెప్పినదాన్ని శ్రద్ధతో విసండి. నేను కనుగొన్నదాన్ని మీకు బోధిస్తాను; తెలుసుకోండి!”

చిత్రాకర్షణ చేసేటట్లుచూస్తూ, హృదయంగమంగా బుద్ధుడు ఆడిన వచనాలను వినినంతనే ఆతడు చేయబోయిన ప్రబోధాన్ని శ్రద్ధగా వారు వినక తప్పిందికాదు. పూర్వ గురువును తమతో వుండిపోయి తమకు బోధచేయమని వారాతనిని వేడిరి. అక్కడవుండి కొన్ని మాసాలపాటు, బుద్ధుడు ప్రతి దినమూవారికి, తానశ్వపించి కనుగొన్న తత్వాన్ని బోధించాడు. అయిదుగురులో ముగ్గురు భిక్షునై తత్వానికి పోయిన వెనుక, మిగతా ఇద్దరికీ బోధచేస్తూండేవాడు. వారొచ్చిన పిదప ఈ ఇద్దరూ బిచ్చమెత్తడానికిపోగా, మొదటి ముగ్గురికీ బోధచేస్తుండేవాడు. వీరు అయిదుగురు తేచ్చిన తిరిపాన్ని,

ఆరుగురూవంచుకొని తింటుండేవారు. ఈలాగు అతి నిర్మలంగా, ప్రశాంతంగా బుద్ధుడు బోధచేస్తూఉండగా, వాని బోధనువిని ఆ అయిదుగురు శిష్యులు దానిని ఆచరిస్తూ, బుద్ధప్రబోధిత సత్యాన్ని తెలుసుకొని, ఈ జన్మలోనే నిచ్చానమును పొంద వచ్చునని గ్రహించారు.

ఈ అయిదుగురులోను మొట్టమొదట ఈ సత్యాన్ని గ్రహించగలిగినవాడు కొండన్న. మిగతా నలుగురు భద్దకుడు, అస్సజి, వప్ప, మహానాముడు. ఈ అయిదుగురు మొదటి అర్హులు. 'అర్హుడు' అంటే ఈ జన్మలోనే, పుట్టుక చావులు లేని నిచ్చాన స్థితిని జెందినవాడు; జీవన్ముక్తుడు. ఈ అయిదుగురు అర్హులూ బుద్ధుని తమ పరమాచార్యునిగ ననుసరించి, బౌద్ధ సంఘముతో మొదటివారైనారు.

ఇసి పట్టణంవద్ద వున్న లేళ్ళననంలో వసియించుచుండి నపుడు, ఆ దరి నివసించుచుండిన ఒక ధనికుని కుమారుడు బుద్ధుని దర్శించాడు, ఆ యువకుని పేరు యశుడు. బుద్ధుడు తన మతాన్ని ప్రబోధం చేస్తుండగావిని, ఆ మతంలోని అమూల్య విషయాలను గ్రహించి, సంపూర్ణంగా ఆకర్షింపబడి, అక్కడనే భిక్షువు అయి ఉండిపోయెను.

ఆ నాటిసాయంకాలం కాలం గడిపిన ఒక వ్యక్తి బుద్ధుని సందర్శించి, తన కుమారుడు బుద్ధుని దర్శనముచేసి వస్తానని చెప్పి ఉదయము బయలుదేరి తిరిగి యింటికి రాలేదనియు, పుత్రుడు యింటికి రానందువల్ల అతను దొంగలపాలైనాడేమో అని తల్లి దుఃఖించుచున్నదనియు, చెప్పకొన్నాడు, అది విని

బుద్ధుడు “ఆ యువకుడు భిక్కువైనాడ”ని తెలిసి, ఆ వయసు మళ్ళిన వ్యక్తికి తన సిద్ధాంతాన్ని బోధపరిచాడు. ఆ ధనికుడు బుద్ధుని నూత్న తత్వాన్ని విని తననుకూడ భిక్కువుగ అంగీకరింపమని వేడుకొన్నాడు. అందుకు బుద్ధుడు అంగీకరించగా, కొడుకువలె తానుకూడ భిక్కువై ఆ ధనికుడు తన యింటికి మరి పోక, అక్కడనే వుండిపోయినాడు.

మరునాడు బుద్ధుడు తన కొత్త శిష్యునితో ఆ ధనికుని యింటికి తిరిపెమునకు పోగా, ఆ ధనికుని భార్యజరిగినదంతయు తెలిసికొనెను. తన కుమారుడును తన భర్తయును భిక్కులుగ మారినారని విని, బుద్ధుని వలన ధర్మమార్గమును అవగతము చేసికొని తానును ఆయనకు శిష్యురాలయ్యెను. అటు తరువాత యువక భిక్కుని మిత్రులు నలుగురు, జరిగిన ఉదంతాన్ని తెలిసికొని, భిక్కువులై, బుద్ధ సంఘాన్ని చేరిరి. ఈలాగు దిన దినము యువకులు భిక్కువులై బుద్ధసంఘాన్ని చేరుచుండిరి. కొద్దికాలంలోనే ఆ ఇసిట్టణంలోని ఎంచి ధనిక కుటుంబాలలో పుట్టినవారు, తిరుణ వయస్కులు, బౌద్ధ సంఘాన్ని చేరిరి. బౌద్ధ సంఘంలో చేరినవారిసంఖ్య అరువది అయ్యెను. వారందరునూ కడు శ్రద్ధాభక్తులతో బౌద్ధ ధర్మాన్ని తెలుసుకొని, అత్యుత్సాహంతో ఆ ధర్మమును ఆచరిస్తూ అవిరకాలంలోనే అర్హుల స్థానం చేరిరి.

“ఓ భిక్కువులారా! నా సిద్ధాంతాన్ని తెలుసుకొన్నారు. అది ఆది మధ్యాంతములందు బహుప్రశస్తమైనది అతి పవిత్రమైన జీవితాన్ని ఏలాగున గడపడమో తెలుసు

కొన్నారు. ప్రపంచంలో కామధూళిచే అంధులు కానివారు. న్నారు. వారికి నా సిద్ధాంతాలు తెలియకపోతే, నశిస్తారు. కాబట్టి మీరు ప్రపంచంలో నా సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేసి నట్లయితే వారు అది విని, బోధపరుచుకొని తరిస్తారు" అని బుద్ధుడు వారితో చెప్పి దేశంలోనికి ప్రచారానికై పంపి వేసెను. వారలను జంటలుగాగాని, ముగ్గురునలుగురు గుంపులలో ఒక్కవైపునకేగాక, ఒక్కొక్కని అన్ని దిక్కులకు, ఆ అరుషది షుండిశిష్యులను పంపెను. నలుదిక్కులకు, బుద్ధశాసనమును శిర సావహించి, వారు ఒంటరిగపోయి, బౌద్ధధర్మాన్ని, బుద్ధాను శాస నాన్ని ప్రచారంచేసి, వ్యాపింపచేసిరి. వారు దేశదేశాలకు పోయి బౌద్ధ మతధర్మాన్ని ప్రబోధించిరి. భువిలో మత ప్రచార కులలో మొదటివారు వీరే. ఈ బౌద్ధమత ప్రాథమిక ప్రచార కులు బహు ధైర్యశాలురని వేరే చెప్పినవసరంలేదు.

ఆ భిక్కులలో నొకడు, బుద్ధుని చేరి తనను, అతి శ్రోధంగల ఉగ్ర స్వభావంగల ప్రజలుండిన ఒకదేశానికి పంప మని ప్రార్థించాడు.

బుద్ధుడు : ఓ భిక్కు! ఆ దేశపు ప్రజలు నిన్ను తిట్టి సేగుంచి దుష్ట సంభాషణను చేస్తే, నీవేమి చేయుదువు ?

భిక్కు : ఈ ప్రజలు మహామంచివాళ్లు. వాళ్లు నన్ను తిట్టడం తప్ప, చేతులతో గుద్దడంలేదని తలంచి సంతోషిస్తాను.

బు : ఓ భిక్కు నిన్ను వారు కొడితే నీవేమిచేస్తావు ?

భి : ఈ ప్రజలు మహా మంచివాళ్ళు. నన్ను వారు కర్రతో మోదలేదని సంతోషిస్తాను.

బు : నిన్ను కర్రతో కొడితే అప్పడో ?

భి : ఈ ప్రజలు మంచివాళ్లు, నన్ను కత్తులతో నరక
లేదని సంతోషిస్తాను.

బు : నిన్ను కత్తులతో నరుకుతేనో ?

భి : నన్ను చంపలేదు, ఈ ప్రజలు మహామంచివాళ్ళని
సంతోషిస్తాను.

బు : నిన్ను వాళ్ళు చంపితేనో ?

భి : ఓ దేవా ! ఈ ప్రజలు నాకు మహాపకారం చేస్తు
న్నారని సంతోషిస్తాను. ఈ నా దేహం పాపభూయిష్టమైనది.
దాన్ని పోగొట్టుకోడానికి నేను సంతోషిస్తాను. ఈ మంచి
ప్రజలు నాకా ఉపకారం చేస్తుంటారు.

బు : “ఓభిక్కు, నీవాప్రజలలోకి పోయి నా మతాన్ని
వారిలో ప్రచారం చెయ్యి. ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లోను,
అందరిప్రజల్లోను నా మతాన్ని ప్రచారం చెయ్యడానికి నీ
వంటి భిక్కువులు తగినవాళ్లు !

9

ద్రివివరలో చెప్పిన తరుస్స, భల్లి కులనే వర్తకులు
బుద్ధుని శిష్యులమని చెప్పకొన్నవారిలో ప్రథములు. వారు
పోయి పోయి, కపిలవత్తుచేరి, అచట ప్రజలతో ఆ సగర వరి
పాలకుని కుమారుడైన సిద్ధాత్తుని దర్శించితిమనియు, అతడొ

నబుద్ధుడై, జ్యోతిషం చెప్పినట్లు గొప్పమత ప్రవర్తకుడైనాడనియు, కొద్దికాలంలోనే కపిలవర్ధను అతడు చేరుననియు చెప్పిరి.

అరువదిమంది శిష్యులను దేశదేశాలకు పంపినతరువాత, ఇసివట్టణం వద్దనున్న లేళ్ళననమును విడిచి, దక్షిణముఖుడై బుద్ధుడు ఉరువేలవనమును చేరెను. అక్కడ కస్సపుడనే ముఖ్యునికింద సాధనం చేస్తున్న కొంతమంది మునులను కలిసి కొని వారితో సంభాషణలను, చర్చలను గావించుచుండెను. బుద్ధుని వలన బౌద్ధధర్మాన్ని తెలిసికొని కస్సపుడు తనను బౌద్ధ సంఘంలో భిక్కువునిగా చేచటకు అనుజ్ఞనివ్వమని వేడుకొన్నాడు. తరువాత బుద్ధుని బోధలను అనగాహన చేసుకొని, కస్సపుడు వాటిని ధ్యానం చేసుకుంటూ, ఆచరిస్తూ అర్హుడయ్యెను. బుద్ధుడు నిర్యాణం చెందినపిదప, ఈ మహానుభావుడు అర్హులలో ముఖ్యుడై, బుద్ధధర్మాన్ని తొలి పవిత్రతతో, సిష్కళంకముగా వుంచెను.

దేశంలో మెల్లగా సంచారంచేస్తూ బుద్ధుడు ఇదివరలో బింబిసార మహారాజునకిచ్చిన మాట ప్రకారం, మగధరాజ్యానికి రాజధానియైన రాజగహమును చేరుకొనెను. బింబిసారుడును, వాని ప్రజలుకూడా, గోతముడు బుద్ధుడైనాడని తెలిసికొని అతనిని అతిగౌరవంతో, అత్యంతానందంతో సమ్మానించారు. ఉరువకు కొంచెందూరంలో ఉండిన ఒక వేణువనంలో బుద్ధుడు కొంతకాలం గడిపాడు. అతికృపాశుడై, సానునయంతో తన మతాన్ని ప్రబోధించేయగా, రాజు, ప్రజలూ వాని సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించి, వాని శిష్యులైనారు.

బుద్ధునియందు, ధర్మమునందు, సంఘమునందు తనకుండిన గౌరవాన్ని భక్తిని సూచిస్తూ, ఆ వేణువనంలో వర్ష ఋతువులో బుద్ధుడును, బుద్ధసంఘమున్నూ సుఖంగా గడవడానికై ఒక ప్రశస్తమైన విహారాన్ని నిర్మించి, ఆయనకు దానిని వనముతో కూడ దానముచేసెను.

ఒకనాటి ఉదయం బుద్ధుడు వేణువనం విడిచి రాజగహమునకు, భిక్షుకై పోవుచుండగా, త్రోవలో అప్పుడే స్నానం చేసి తుడుచుకోకుండా ఉన్నట్లుండిన ఒకయువకుడు నాల్గు దిక్కులకును ఆకాశమునకును భూమికినీ సమస్కరిస్తూ అన్నమును దిక్కులకు వినరడం ఆయన చూచాడు. చూచి రాజబాటలో అట్లు వింతను ఆచరించుచున్న ఆ యువకునిచేరి ఆతడటులచేయుటకు కారణమేమిటని ప్రశ్నించెను.

బుద్ధుని ప్రశ్నవిని అతను తన ముసలితండ్రి ఆలాగున చేయమన్నాడనీ, చచ్చిపోతూ తన తండ్రి కోరిన కోరికను తప్పక ప్రతిఉదయము తాను చెల్లిస్తున్నానని జవాబిచ్చెను. నాలుగుదిక్కులనుండిగాని, ఆకాశంలోని దేవతల వల్లగాని పాతాళ లోకపు పిశాచాలవల్లగాని ఎట్టి హానీ కలగకుండా తనను ఆ విధముగా తన తండ్రి ప్రతి ఉదయము ఆచరించమని కోరినాడని తెలియచేశాడు, ఆ యువకుని సమాధానమును విని బుద్ధుడు యిలాగున నలికాడు. “నీ తండ్రి వారణింపుచున్నపుడు నీవు ఆయనకిచ్చిన వాగ్దానమును తప్పక పాటించడం బహు ఉచితం. కాని నీ తండ్రి కోరినదివేరు; నీవు చేస్తున్నది వేరు; అది ఇది కాదు. తూర్పు దిక్కునకు అన్నబలి యివ్వ

మనడంలో నీ జన్మకారకులైన తల్లి దండ్రుల పట్ల గౌరవ భక్తులు కలిగివుండమని నీ తండ్రి భావం. నీ జ్ఞానమునకు కారకులైన గురువులకు గౌరవభక్తులు చూపించమని, దక్షిణ దిశకు అన్నబలి యివ్వమనెను. పశ్చిమమునకు అన్నబలి యివ్వడమంటే భార్యను, పిల్లలను పోషించమని. ఉత్తరమునకు బలి యివ్వమనడంలో బంధుమిత్రులను గౌరవిస్తూ అవసరమైన సాయం చేస్తూ వుండమని నీ తండ్రి నిర్దేశం. ఆకాశాన్ని పూజించమనడంలో పరమపవిత్రమైన పరమోత్కృష్టమైన దాన్ని భక్తితో కొలవమని అతని మాటలకు అర్థం. భూమిని పూజించమనడంలో, భూమిపై జీవించే ప్రతిదానిని అది ఎంత అల్పమైనదే అయినా, కాపాడమని నీ నాయన తాత్పర్యం. ఏ దిక్కునుండైనా నీకు హాని ఎన్నడూ కలుగకుండా వుండేటట్లు నిన్ను ఆచరించమనడంలో నీ జనకుని భావమిది."

ఆ యువకుని పేరు సిగలుడు. బుద్ధుడు అతనికి ధర్మోపదేశము చేసి దొంగతనము వ్యభిచారము కూడదని చెప్పాడు. అన్నతమాడకుండా మత్తుపదార్థములను సేవించకుండా, ఎవరినీ చంపకుండా, ఉండమన్నాడు. దుష్ట సహవాసం మానుకొని మెలగవలెనని అన్నాడు. సత్పురుషుల స్నేహం చేస్తూ, కష్టపడి ధనమార్జిస్తూ, ఆర్జించిన ఋత్తాన్ని కాపాడుకుంటూ, పిసిని గొట్టువలె డబ్బునుపట్టుకొని దేవుడించక, నిర్లభకమైన తుచ్చమైన వాటికై డబ్బుదుబారా చేయక, ఆర్జించిన దానిలో నాల్గవంతు తన కుటుంబ పోషణమునకై వెచ్చించుచు, ఇంకో నాల్గవ భాగమును తన వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చెయ్యడానికై వినియోగించుచు, సాయం పొందదగినవాళ్ళకై ఇంకో నాల్గవ

పంతును ఖర్చు పెట్టుచు, మిగతా నాల్గవ భాగాన్ని తనకు దురదృష్టము సంభవించినపుడు ఆత్మరక్షణకై వినియోగించడానికి నిలువజేసుకొని యుండమన్నాడు. ఈ విధాన ఆచరిస్తే ఇహముననే సుఖంగా జీవనము గడవడమేకాక, పరంలో కూడా అంత సుఖంగాను అదృష్టవంతంగాను ఉండ వచ్చునని బోధించాడు.

అతి భక్తితో సిగలుడు బుద్ధుని ఉపదేశాన్ని విని, తన జనకుడు జీవించియుండినపుడు తనతో బుద్ధుని మాహాత్మ్యము గూర్చి చెప్పి “పోయి వానిని దర్శించి అతని ఉపదేశాన్ని తెలిసికోమ”ని అనేక వర్యాయములు చెప్పిననియు, కాని అట్టిది బహువ్యయ ప్రయాసలతో కూడుకొని యున్నదనియు, దేశద్రిన్ముఖులైన గోతమునివంటి బైరాగులకై వెచ్చించడానికి ధనంకాని, అవకాశంగాని లేదని తాను భావించి జనకుని ఉపదేశాన్ని నిరాకరించితినియు, అందుకు తనను తీమింపవలసినదనియు ప్రార్థించాడు. తీమిస్తూ తనను శిష్యునిగ గైకొనమని వేడెను. బుద్ధుని ఉపదేశానుసారం, నాల్గుదిక్కులను భూమ్యాకాశములను పూజించెదనని ప్రమాణంచేశాడు.

ఆనాడు రాజగహమునకు సమీపంలో సంజయుడనే విఖ్యాతిగాంచిన ఆచార్యుడుండేవాడు. రెండువందలమంది యువకులూతని శిష్యులై శుశ్రూష చేయుచుండెను. వీరిలో ఇద్దరు మిత్రులు, గురువు ఉపదేశంతో తృప్తిచెందక ఉండెను. వారు ఉపతిస్స, కోవితులు. గురువు చెప్పినదానితో వారు తృప్తిచెందక, అమృతత్వ స్థితినిగూరించి తెలిసికొన దలచి

యుండిరి. వారిరువురిలో ఎవరు తెచ్చిన దానినైనను ఇరువురునూ పంచుకొని అనుభవించేటట్టిదిట్టమైన స్నేహం వారిది. “అమృతత్వం” గురించి అతి శ్రద్ధతో, దీక్షతో, యానన్యుల్ని బలాన్ని మనోబలాన్ని వినియోగించి యోచించి భ్యాసించడానికిన్నీ, అట్టి జ్ఞానాన్ని తొలుత సంపాదించినవాడా రెండవ వానికి యెరుక పరచడానికిన్నీ ప్రతిజ్ఞ ఇద్దరూ బూనియుండిరి.

ఒకనాడు ఉపతిస్సుడు, రాజగహం రాజగొట్టాగోవుండగా, కొంతదూరంలో ఒక సన్యాసి అతనికి కనపించాడు. ఆ సన్యాసి ఇంటింటికి పోయి బిచ్చము ఎత్తుకుంటున్నాడు. ఆ అజ్ఞాత సన్యాసి అతనికి అద్భుతవ్యక్తివలె స్ఫురించాడు. అతని వినయ సంపద ఉపతిస్సునకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. గృహస్థులు, తమ యిండ్లలోనుండి తెచ్చివేయుచున్న భిక్షును స్వీకరించి, వాకిట అతి ప్రశాంతముగా నిలుచుండి, భిక్షాసంతరము అతి ధీమాగా ఆ సన్యాసి నడిచివస్తున్నాడు. ఆ సన్యాసి దగ్గర పడేసరికి ఉపతిస్సునకు ఆశ్చర్యముతో పాటు పూజాభావం కలిగి భక్తి భావం పెరిగిపోయింది. ఇదివరకు ఏ సన్యాసిలోనూ కాన్పించని సంపూర్ణ ప్రశాంతత ఆ అజ్ఞాత సన్యాసి వదనములో నిండారిఉన్నది. గాలి లేనప్పుడు నిశ్చలముగా వుండే సరోవరంవలె అతని మోము నిర్మలముగా భాసిస్తున్నది. అతని వదనమును గంభీరతాముద్రను చూసి ఉపతిస్సుడు అచ్చరువొంది “ఈముని ఎవ్వడు? నేను యిన్నాళ్ళూ దేన్ని తెలియగోరి తపస్సు చేస్తున్నానో దానిని యితను తెలుసుకోనైనా వుండాలి. లేదా అట్టి జ్ఞానంగల అచార్యుని శిష్యుడయేనా, వుండాలి. లేకపోతే, ఈతని మోములో యిట్టితేజస్సు ఎక్క

డిది? అయితే అతని ఆచార్యుడెవరోకదా? సరే, అడిగితెలుసుకుంటాను?” అని నిశ్చయించుకొనెను.

కాని అపరిచితుడగు భిక్షకుని, బిచ్చమెత్తుతుండగా ప్రశ్నల నడుగుట అనుచితమని నెరింగి, అతను గృహములలో తిరుగుచు తిరిపెమెత్తుకొనుచుండినంతసేపును వాని వెనుక కొంత దూరములో నడచుచు, పట్టణవ్యవస్థాపకముదాటిపోవుచుండగా వానినిచేరి, సవినయంగా నమస్కరించి, “తమ రాక పోకలు, ఓ మునివర్యా బహుప్రశాంతంగావున్నవి. తమ ముఖవర్చస్సు, తమ తేజస్సు, తమ ముఖవికాసము ప్రశస్తంగావున్నవి. ఏ సద్గురువును అనుసరించుటకై, సంసారమును, బంధుమిత్రాదులను విడిచిరో, అతనిని నామధేయమును తెలుపుడు, అతని సిద్ధాంతాన్ని తెలియజెప్పుడు” అని అతనిని వేడెను. ఆ సన్యాసి అది విని, చల్లగానవ్వుచు, “ఓ సోదరా, అది కొద్దిమాటల్లో చెప్పగలను. శాక్యవంశస్థుడైన ఒకగొప్ప పరివ్రాజకుడు, సన్యాసిగా జీవించడానికి, సంసారాన్ని, దేశాన్ని కూడా విడిచాడు. అతని ననుసరించడానికి, నేను సంసారాన్ని విడిచివుచ్చాను. ఆ పూజ్యుడే నా గురువు. ఆతని బోధనే, నే ననుసరించి ఆచరించుదును” అని పల్కెను.

ఉపతిస్సుడు : “ఓ పూజ్యుడా, ఆ సిద్ధాంతమేమిటి? మీ గురువు బోధించునదెద్ది? అది తెలుసుకోడానికి నాకూ కుతూహలంగాఉంది” అనుచు తాను తనమిత్రుడు కోవితుడు “అమృతత్వం” గురించి తెలుసుకోడానికి ఆత్మతపడుచున్న విషయాన్ని ఈతని నోటంట ఎప్పుడు వినబడునో అని ఆశపడుచుండెను.

సన్యాసి : బుద్ధ భగవానుని సంఘంలో నేను కొత్తగ చేరితిని. ఆ భగవానుని పాదములను ఆశ్రయించి, నేను జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం మొన్ననే ప్రారంభించితిని. అతని ప్రబోధాన్ని ననుసరించి ఆచరించడం మొన్నటినుంచే కాబట్టి అతని సిద్ధాంతం నాకు లెస్సగా తెలీదు. అందుండు ప్రతి విషయాన్ని నేను విప్పిచెప్పలేను. కాని అతని సిద్ధాంతంయొక్క సారాంశంమాత్రం నీవు తెలుసుకోవలసినావు కనుక దానిని ఊర్ధ్వమాటలలో నీకు తెలియజెప్పగలను !

ఉపతిస్సుడు : నేను కోరునదిఅంతే, సోదరా ! ఆ సారాంశాన్ని చెప్పము. నాకు కావలసినది సారాంశము మాత్రమే. పెక్కుమాటలతో దాన్ని చెప్పడమెందుకు ?

“అయితే, విను ! ప్రపంచములోనుండునదంతయు ఏ కారణమువల్ల గల్గినో బుద్ధభగవానుడు తెలియపర్చాడు. అవి తిరిగి ఏలాగు అంతరించునో ఆ పరమసన్యాసి బోధించుచున్నాడు” అని చెప్పి ఆ సన్యాసి ఊరుకొనెను. అదివిన్నంత మాత్రాన, పురద్వారముకడ నిలుచునియుండిన ఉపతిస్సుని హృదయంలో ఒకవిధమగు చైతన్యం మెరుపుతీగవలె మెరిసెను; ఎన్నడైనను జన్మముకాంచినదీ ఇకముందు ఎప్పుడైనను జన్మము కాంచునదీ, ప్రతిదినీ అడ్డులేక, అంతరంతేక నశించవలసినదే అన్న బుద్ధప్రబోధితత్వం, ఒక్కమాటు అతనిలో ప్రజ్వలిల్లింది. ఈ మహాజ్ఞానం ఉత్పన్నముకాగానే, “ఓతపస్వీ ! ఈ సిద్ధాంతాన్ని నీ గురువువల్ల తెలుసుకొన్నచో, దుఃఖం, వాశనంలేనిస్థితులను, దుఃఖవిరామస్థితిని, అమృతత్వాన్ని తెలిసి

కొంటివన్నమాట. ఈ సత్యం యుగయుగాల్లో నరునికి తెలియలేదు" అని ఆనందమయ్యుడై తనకు జ్ఞానోదయం కావించినందులకు ఆ సన్యాసికి కృతజ్ఞతను తెలియపరిచి, మిత్రుడైన కోవితునకు "అమృతత్వాన్ని" కనుగొంటినని చెప్పటకు, చప్పుచప్పునపోయెను.

కోవితుడు దూరంగానుండగానే ఉపతిస్సుని ముఖవికాసాన్ని కని, అంతమార్పు ఎందుకాతనిలోవచ్చిందా అని ఆశ్చర్యపడుచూ "ఓ సోదరా, నీముఖమెంత నిర్మలముగాను, ప్రకాశమానంగాను ఉన్నది. మన మిరువురము చాలాకాలం నుండి అన్వేషించుచుండిన 'అమృతత్వా'ని కనుగొనినావాయేమిటి?" అని ప్రశ్నించెను.

ఉపతిస్సుడు : ఔను, ఓ సోదరా, ఔను అమృతత్వాన్ని కనుగొంటిని."

కోవితుడు : "ఏలాగు, ఓ సోదరా. ఏలాగు?"

ఉపతిస్సుడు తాను రాజగృహవీధులలో తిరువమెత్తుకొనుచుండ ఒక సన్యాసిని కాంచుటయు వాని ననుసరించి పురద్వారముకడకుపోయి వాని అసామాన్య ప్రశాంతతకు కారణమును తెలియజెప్పుచుని కోరుటయు మొదలుగాగల వృత్తాంతము తెలియచేసి అప్పుడు ఆ సన్యాసి పలికిన అన్ని వచనములనూ కోవితునకు చెప్పెను. ఆ వచనములనువినగానే కోవితునకు వివేకోదయమయ్యెను. గూఢభక్తిగాఘ్రాణ జిహ్వభావప్రపంచములో పుట్టినదే నాశరహితమైనదనియు, అది జన్మకాంచలేదుకావున, మరణములేనిదనియు బోధించు ఒకవిధమగు

జ్ఞానము అతని మనస్సులో విస్ఫుల్లతవలె తళుక్కుమని ప్రకాశించినది.

ఈ ఇద్దరు మిత్రులూ, సంజయుని విడిచిపెట్టి బుద్ధుని వద్ద కరిగి, శిష్యులుగ గ్రహించి తమకు జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించమని ప్రార్థించారు. భిక్కు సంఘంలోకి బుద్ధుడు వారిని చేర్చుకొనెను. వీరిరువురును అచిరకాలములోనే పాండిత్యానికి, అనుచరణకు బుద్ధ శిష్యులలో అగ్రస్థానాన్ని అలంకరించిరి. వీరిరువురును ధీరులై తరువాత ప్రపంచంలో సారీపుత్ర, మొగ్గాలన అనునామములతో విఖ్యాతిగాంచిరి. ఉపతిస్సనకు మొదట ఈ సిద్ధాంతాన్ని నాల్గు మాటలలో చెప్పిన భిక్కువు, అస్సజ అనువాడు. అందుకై ఈ వచనానికి “అస్సజవచనం” అని పేరు వచ్చింది.

బుద్ధుడు రాజగహమందున్నపుడు, ఒక్క ఉపతిస్స, కోవితులేకాక, మగధలో గొప్పకుటుంబాలలోని అనేకమంది యువకులు, తల్లిదండ్రులను, బంధుగణాలను, సంసారాలను పరిత్యజించి, శాక్యపుంగవుని శిష్యులై భిక్కువులై బౌద్ధ సంఘాల్లో చేరిరి. ఇటుల భిక్కువులగుచుండిన యువకుల సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరిగిపోవుచుండగా, అనేకమంది భయపడి, కొంతమంది కోపం తెచ్చుకొని, బుద్ధునికడకు పోయి, అప్పటివలె మరికొంతకాలం యువకులు భిక్కువులగుచుండిన సంసారాలు చెయ్యడానికి మరియువకులే వుండరని మొరపెట్టుకొనిరి. ఇక సంసారాలే నశించిపోయి భార్యలుగాని పిల్లలుగాని ఉండర

నియు, దేశమంతా మహావిలాస సర్వశూన్యమగుననియు ఘోషపెట్టిరి.

బుద్ధుడు వారి మొరలకించి, అప్పటినుండి తల్లి తండ్రుల అనుమతికాని, తల్లిదండ్రులు లేకపోయినచో, దగ్గర జ్ఞాతుల అనుమతిగాని లేనిదే యే యువకుడును బాధ సంఘములో చేరడానికి వీలులేదని శాసించెను, ఈ కొత్త హుక్కుమును మగధదేశవాసులు తెలుసుకొని. సంతోషించి, బుద్ధుని వాని భిక్కువులను గౌరవించుచు తమకున్నదానిలో అతిశ్రేష్ఠమైన దానిని వారికిచ్చి సత్కరించుచుండిరి. ఈ నూతన నియమమే సంఘం కట్టుబాట్లు తెలియపరిచే “వినయ గ్రంథం”లో మొదటి సూత్రం.

10

సుద్ధోదనరాజు, వృద్ధుడయ్యాడు. ఏనాడో ఇల్లు విడిచి, భావిరాజ్య పరిపాలనాధికారాలను త్యజించి, భాగ్యభోగాలను విడనాడి సన్యసించి, దేశంమీద వెళ్ళిపోయిన తన కుమారుని తాను మరణించేముందొక్క పర్యాయము కనులారచూడాలని ఆ రాజు అత్యంతకుతూహల పడుచుండెను. కాని కుమారుని ఉనికి తెలియక ఊరుకొనెను. ఇంతలో అతడు రాజగహమువద్ద ఉన్నాడని సుద్ధోదనుడు తెలిసికొని, తన కంటి కగుపించుట కొక్క పర్యాయము రావలసినదని కొడుకుకు కబురుపెట్టెను. బుద్ధుడు ప్రజలకు ధర్మోపదేశము చేయుచున్న

సమయములలో రాజువంసిన వార్తాహరుడచటకు చేరెను. ఆతడును అచటి ప్రజలలో కలిసి బుద్ధుడు ఉపదేశించుచుండగా వినుచు కూర్చొని యుండెను. బుద్ధుని ఉపన్యాసమును వినుచు, తస్మయత్వమును జెంది, తెచ్చిన సందేశాన్ని బుద్ధున కెరింగింప మరచిపోయి, తిరిగి తిరిగి బుద్ధుని ఉపన్యాసములను వినుచు, ఇంటికి పోవమరచిపోయి, అచటనేఉండిపోయెను.

వార్తాహరుని రాక కెదురుచూచుచు కొంతకాలము సుద్ధోదనుడు పుత్రుని జవాబునకై ఆతురతపడుచుండెను. వార్తాహరుడు కాని, పుత్రుని జవాబుగాని ఎప్పటికీ రానందున మొదట పంపిన వార్తాహరుడేమైనాడో, పుత్రుని జవాబేమిటో తెలిసికొనుటకింకొక వార్తాహరుని పంపెను. ఈ రెండవవాడు కూడ, రాజగహమువద్ద బుద్ధునిచూచి వాని ధర్మోపదేశము లనువిని, ఇంటిని సంసారమును, రాజును, వాని సందేశాన్ని మరిచి, బుద్ధుని సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించి అక్కడనే వుండి పోయెను. ఈ లాగుననే మొదటిఇద్దరు వార్తాహరులు ఏమయిరో, బుద్ధుని జవాబు ఏమయియుండునో తెలిసికొనుటకు ఆరుగురు వార్తాహరులను ఒకనివెనుక ఇంకొకనిని పంపెను; గాని వారందరు బుద్ధుని శిష్యులై తిరిగిరాక అచటనే వుండి పోయిరి.

సుద్ధోదనుడీ వార్తాహరుల వివరీతచర్యను బోధపరుచుకోలేక, కోడలు యశోధరను, భర్తకు సందేశమంపి రప్పింపగలుగునేమో చూడమని కోరెను. ఏడేండ్లువచ్చి చకచకలాడుచున్న తన పుత్రుడు రాహులుని చూచుటకు ఒక్కపర్యాయ

యము కపిలవత్థు నగరమునకు దయచేయమని ప్రార్థించుచు ఆమెయు ఒక సందేశమును బుద్ధునకు పంపెను. కాని సుద్ధోదనుని వార్తాహరులవలెనే ఆతడును బుద్ధోపదేశలగ్నమనస్కుడై, బుద్ధుని శిష్యుడై అతనితోనే వుండిపోయెను. ఈ విధాన, యశోధర పంపిన ఇతరవార్తాహరులుకూడ, బుద్ధధర్మోపదేశాన్ని విని వానితోనే వుండిపోయి, తిరిగి ఇండ్లకురాకైరి. మరిచేయున దేమిలేక యశోధర ఊరుకొనెను.

ఇంతలో 'ఉదయి' అనునాతడు సిద్ధాత్థునకు బాల్య స్నేహితుడనియు, ఇద్దరునూ ప్రాణమిత్రులనియు సుద్ధోదనునకు జ్ఞాపకమునకువచ్చెను. ఇట్టి ప్రియమైన బాల్యస్నేహితుడు బహుశః ముదునలితండ్రి దీన సందేశాన్ని బుద్ధునకరిచించి, ఒక్కపర్యాయము తన రాజధానికి వచ్చేటట్లు చేయగలడని రాజు యోచించెను. ఇదివరలో పంపిన వార్తాహరుల కేమయ్యెనోమాత్రము, సుద్ధోదనుడుకాని యశోధరగాని తెలిసికొనలేకపోయిరి. ఉదయి, రాజగహముచేరి, సుద్ధోదన యశోధరుల వార్తాహరులకేమయ్యెనో తెలిసికొనెను. అందుకై బుద్ధుడు ధర్మోపదేశముకావించుచున్నంత కాలము ఉదయి, అతని ఉపదేశము చెవులపడకుండ వానిని గట్టిగమూసుకొని వుండి, ఉపన్యాసము ముగియగానే, బుద్ధుని యెదుటపడి, అతి భక్తితో వానికి నమస్కరించి, తండ్రియు, భార్యయు. పజలునూ, బుద్ధుని దర్శింప కుతూహలపడుచున్నారని తెలియపరిచి, కరుణచూపి ఒక్కపర్యాయము కపిలవత్థునకు విచ్చేయమని ప్రార్థించెను. బుద్ధుడు తనవారి కోరికను అచిరకాలములో

తీర్ప ఉమ్మకుడై పున్నాడని 'ఉదయి' తెలిసికొని, తొందరగా ఇంటికిపోయి ఇదివరలో రాజకుమారుడైయుండిన సిద్ధాత్తుడే జగద్విఖ్యాత ధర్మప్రవక్తయైన బుద్ధుడైనాడనియు, కొద్ది కాలములోనే అతడు కపిలవత్తు నగరానికి తిరిగి రానున్నాడనియు, సుద్ధోదన రాజునకు శుభవార్త నెరింగించెను.

ఏడేడ్లకు పూర్వము పరివ్రాజకుడై సంసారమును విడిచి దేశములోనికి బయలుదేరిన యువరాజు తిరిగి వచ్చుచున్నాడన్న కబురువిని రాజు, యశోధర, ప్రజలు అందరూ కడు సంతసించిరి. రాజకుమారుడు సన్దేశించి, తాను కనుగొన ప్రయత్నించిన సత్యమును తుదకు తెలుసుకొన్నాడన్న వార్త అందరినీ ఆనంద భరితులుగ నొనర్చెను. తన కుమారుడు బుద్ధుడై దివ్యజ్ఞానాన్ని సంపాదించి, ఆ సత్యాన్ని తనకు తెలియ చేయ నున్నాడని సుద్ధోదనరాజు ఆనందభరితుడయ్యాడు.

ఈ శుభోదంతాన్ని విని, ప్రజలు, సంతోషముతో పురవీధులన్నిటిని పరిశుభ్రపరచి, ఇళ్ళను పూలమాలలతో అలంకరించి, వీధులలో వతాకములను వివిధసర్గముల గుడ్డలను వ్రేలాడకట్టి, తమ యువరాజున్నూ, లోక ప్రసిద్ధ బుద్ధుడనూ ఐన సిద్ధాత్తునకు, ఉచితమైన విధంగా ఆహ్వానము నొసంగుటకు సంసిద్ధులయ్యారు. పురవీధులలో కోలాహలము మిన్నుముట్టింది. స్త్రీలు పురుషులు బాలురు బుద్ధుని ఆగమమునకై నిఁజ్జీస్తూ పున్నారు.

బుద్ధాగమన దినమున, రాజు తనకున్న ఏమగులను సర్వాభరణములతో అలంకరింపచేసి, అతనిని అతి శోభతో

నగరములోనికి తీసుకురమ్మని ఎదురుగవంపెను. పురద్వారము శడ, భర్తను కలుసుకొనుటకై యశోధర పల్లకినెక్కి వెళ్లుచుండెను. త్రోవలో ఆమెకు కాషాయవస్త్రములను ధరించి ఇంటింట తిరిగి తిరిపెమెత్తుకొనుచుండిన ఒక సన్యాసి కనిపించెను. “ఈ సన్యాసి ఎవరో కదా! ఇదివరకు నే నెన్నడునూ యిట్టి గంభీరమూర్తిని ప్రసన్న వదనుని చూసిరిగను. ఈయన పవిత్రుడునూ విశిష్టుడునూ అగు యోగి పుంగవుడై వుండవలెను!” అని యశోధర యోచించుకొనుచుండెను. ఇంతలో అతడు సమీపింప, ఆ యోగిపుంగవుడు తనభర్తయేఅనియూ, పూర్వాశ్రమములో సిద్ధాంతజ్ఞుడేగాని వేరొకడు కాడనియూ పోల్చుకొని ఆమె అచ్చెరువు పొందెను. పూర్వమువలె అతడు నవసుందరుడు కాడు. ఈ నాడు ఆతని యందు పవిత్రత, ప్రసన్నత, ప్రశాంతత, గాంభీర్యము, సహనశ్చత్యము తాండివించుచుండెను. అదిచూచి ఆమె పల్లకిదిగి, కిందికి భూమినిచూచుచు తన్నెత్తి తనవైపు చూడక, నిశ్శబ్దముతో వీధులలో తిరుగుచుండిన ఆ తిరిపెమెత్తువాని కాళ్ళకు మ్రొక్కెను.

ఆమె తిరిగి ప్రాసాదమును చేరుకొని, రాజుతో అతని కుమారుడు బిచ్చగాడై రాజధానిని చేరుకొనెనని చెప్పెను. అది విని సుద్ధోదనుడు సిగ్గుతో కృంగి, అతి కుపితుడయ్యెను. తన కోడలు తన కొడుకును చూచిన స్థలమునకు అతిరయమున రథముపై పోయి, చూడ, అతి ప్రసన్నుడై, పూజించుచున్న ప్రజా సమూహము తనవెంటరాగా, రాజ ప్రాసాదమునకు బయలుదేరిన బుద్ధుడు కనిపించెను. సుద్ధోదనుడు కోపముతో మండిపడుచు. పుత్రుని నిందించుచు, “ఓ పుత్రకా, ఏమిటివనికీ

రాజకుమారుడవును, యువరాజువునై యీ విధమున సామాన్య బికారివలె యీ పురమున బిచ్చమెత్తుకొనుటకా, సంసారమును విడిచి పరిత్యజించితివి? ఈ నాడు, ఓ పుత్రకా, పన్ను, రాజకుటుంబములను అవమానపరచితివి. నీ వంశము వారే నా డిట్టి నీచమైన పనిని చేసియుండిరి? నీచబికారివలె యే నాడు మనకుటుంబమువారు, బిచ్చ మెత్తుకొనిరి?" అని కఠినముగ వల్కెను.

దుఃఖపడి, కోపముతోనుండి ఏడ్చుచున్న తండ్రికి, అతి ప్రశాంతంగా బుద్ధుడు "ఓ జనకా, ఈ విధముననే, నాజాతి వారు మొదటియుండియు ఆచరించుచుండిరి" అని జబాబిడెను. ముద్దోదనుడు గర్వముతో "నీవంశస్థులు అనాదినుండియు రాజులైయుండిరి. ఏనాడునూ వారిట్టిపనిచేయలేదు" అని డరిమెను.

ప్రసన్నతతో బుద్ధుడు "ఓ జనకా, అది నిజము. కాని ఈనాడ నేను నా ఐహిక జన్మను గురించి చెప్పడములేదు. అన్ని కులములకు చెందిన బుద్ధులజాతి గురించి నేను చెప్పుచున్నాను. నేను నాజాతి వారివలె ఆచరించుచున్నాననడములో అర్థమదే. బుద్ధులుతోలినుండియూ యీవిధముననే ఆచరించుచుండిరి. కావున వారికుచితమైన విధముననే, నేనును ఆచరించుచున్నాను" అని మారువల్కెను.

బుద్ధుడు తన తండ్రిప్రక్కను నడుచుచు, తనవారికడకు తాను రిక్తహస్తములతో రాలేదనియు, అమృతమయమైన నిచ్చనమునకు తీసికొనిపోయే అమూల్య సత్యరత్నాన్ని తెచ్చుచున్నాననియు, చెప్పెను. మోక్షమునిచ్చే నిచ్చనము,

నాశనరహితమైన తత్త్వభావము, అదిచేరుమార్గమును, ప్రబోధించుచు అతను రాజప్రాసాదమును చేరుకొనెను. అచట తానుకనిపెట్టిన సత్యమును విప్పిచెప్పి అతి హృదయంగమముగ ఉపదేశించెను. సుద్ధోదనుడు, యశోధర, ప్రజలు, రాహుళుడును బుద్ధుని ధర్మోపదేశమునువిని తన్మయులై, వాని శిష్యులైరి. కొంతకాలమైన పిదప రాహుళుడు భిక్షువై జౌద్ధసంఘమునుచేరెను.

11

రక్షణాటి సంయుక్త రాష్ట్రాలు, బీహారు, ఉత్తరవంగదేశమువున్న ఉత్తర హిందూస్థానములో అప్పటినుండియు నలువది నాల్గేండ్లు, ఎడతెగకుండా బుద్ధుడు పర్యటించుచు నిరంతర ధర్మోపదేశమును, మత ప్రచారమును గావింపుచుండెను. ఒక్కవర్షాకాలములోతప్ప, మరియేకాలములోనూ ఒక్కచోట ఒకటిరెండు రోజులకు మించి బుద్ధుడు బసచేసియుండుటలేదు. వర్షముతువు మాత్రము బింబిసార మహారాజ దత్త రాజగహ సమీపస్థ వేలువన విహారములోనో, బుద్ధుని, జౌద్ధసంఘాన్ని అతి భక్తితో గొలుచుచుండిన అనాధపిండికుడు సమర్పించిన శోసలదేశ రాజధాని సావత్థీపురమున కనతిదూరమున నుండిన జేతవన విహారములోనో అతను గడుపుచుండెను.

ప్రతిదినమునను ఉషాకాలముననే మేల్కొని, కాలోపచారములదీర్చుకొని, ఒకచోట కూర్చొని కొంతసేపు ధ్యాననియగుడు బుద్ధుడు గడుపుచుండెను. ఇంతలో భిక్షున తెల్ల

జాగినపిదప, కాషాయవస్త్రమును రెండు భుజములను కప్పు నట్లు ధరియించి, భిక్షాపాత్రనుచేతబూని, నోట మాటాడక, దృష్టిని భూమిపై నిగిడించి యుంచి తల యెత్తక, తన బసకు దగ్గిరనున్న పల్లెలోనో, పట్టణములోనో, ధర్మాత్ము లిచ్చు బిచ్చమును పాత్రలో నందుకొనుచు, ఇంటింటికిపోవుచుండును. ఒకప్పుడు ఒంటరిగను, ఒకప్పుడు శిష్యబృందము ఒకరి వెనుక నొకరు నడచుచు వెంటరాగా. బుద్ధుడు తిరిపము నెత్తుకొను చుండెను. ఒకప్పుడు బుద్ధుడొంటరిగా బిచ్చమెత్తుచుండినప్పుడు, ఒక గృహస్థుడు ఆతని ఇంటిలోనికివచ్చి భుజింపమని వేడుచుం డును. అతడపుడింటిలోనికి జని, గృహ యజమాని తయారు చేసిన ఆసనముపై కూర్చొనును. ఇంటివారు తన పాత్రను గొనిపోయి తమ వంటకములలో నతి ప్రశస్తమైన వానితో నింపి, అతని యెదుట నుంచగా, ఆ భిక్ష్యములను కుడిచి, చేతులు కడుక్కొని, అచటవారికి ధర్మోపదేశమును గావించును. ఐహికాముష్మికములలో సత్కార్యములవలన గలుగు సత్ఫలితములను దుష్టకార్యములవలన గలుగుదుఃఖమునుగురించి బోధించి, తన బసకు పోవుచుండును. అచట ఒకసత్రములోనో, షెట్టుకిందనో, తన శిష్యులందరూ భుజించువరకును కూర్చుని, యుండి అటుపిమ్మట తనగడిలోనికిపోయి, పాద ప్రక్షాళణము చేసికొని, బయటకు వచ్చును. వచ్చి ధర్మోపదేశమునువినుటకు వచ్చి కూర్చునియుండు భిక్కువులకు ప్రబోధముగావించి, అతి శ్రద్ధతో ధర్మమును తెలిసికొని దాని నాచరింపమని వారికి చెప్పుచు, అటులచేసిన ఈ జన్మములోనే నిచ్చానమును పొందు గలరని ఉపదేశించుచుండును.

ఈ ధర్మోపదేశము, ముగిసినవిదవ, సభలోనిభిక్షువులు, తమ తమ శీలములకును తమతమ మనోశక్తికిని తగిన ఆధ్యాత్మిక విషయమును తెలుపవలసినదిగా బుద్ధుని ప్రార్థింతురు. అధ్యయనాభ్యాసములలో ఎవరి స్థితికి తగిన విషయమునువారికి బోధించి, “ధ్యానతత్పరులు కావలసినదని” వారిని హెచ్చరించి బుద్ధుడు అంతటితో ఆనాటి సమావేశమును బర్తర్పు చేయును. భిక్షువులును బుద్ధ ప్రబోధితవిషయములను మననము చేసుకొనుచు, ఏకాంత ధ్యానార్థమై ఎవరితావులకువారు ఏ చెట్టు క్రిందకో, ఏ గోపురము చాటునకో పోవుచుందురు. మధ్యాహ్న మంతయు అట్టి ధ్యానములోనే ఉందురు.

అప్పుడు బుద్ధుడు తన ప్రత్యేక కోష్ఠము లోనికి పోయి, వేసవికాలమైనచో వేడిమి మిక్కుటముగా వుండుటవల్ల, తనకా పాయనస్త్రమును నాలుగుమడతలు మడిచి, దానిని భూమిపై వరుచుకొని, అవ్యాకుల చిత్తుడై, కొంతసేపు విశ్రమించును. విశ్రమించునపుడు సైతం అతడు ప్రపంచమున నరుల దుఃఖమును ఎట్లు పోగొట్టుదునా అని యోచించుచుండును. జీవులను దుఃఖ విముక్తులను చేయు విధానమునుగూర్చి తలపోయుచుండును. బుద్ధుడటలు విశ్రమించినపుడు, చుట్టు ప్రక్కల వల్లెలనుండియు, పట్టణములనుండియు అనేకమంది ప్రజలు ఆయన దర్శనార్థము వచ్చి, ఇతల గుమిగూడివుందురు; పుష్ప ఫలాది ఉపాహారములను సమర్పించి, బుద్ధుని ధర్మోపదేశమును ఎప్పుడు విందుమా అని వారు ఆతురతపడుచుందురు. ప్రజలు సమర్పించుచు ఉపాయనములను స్వీతితో స్వీకరించి, బుద్ధుడు వారందరికీ బోధపడు విధమున ధర్మబోధచేయును. పండితులు,

పామరులు, రాజులు, రైతులు, వర్తకులు కూలివాళ్ళు అందరూ బోధపరుచుకొను విధమున బుద్ధుడు ధర్మాన్ని ఉపదేశింప, వారందరూ సంప్రీతమనస్కులై యెవరి మార్గాన వారు వెడలి పోదురు.

చూడవచ్చిన వారందరూ వారి మార్గాన వారుపోయిన పిదప బుద్ధుడు విహారములోనో, లేక దగ్గరగావున్న కోనేరు లోనో, సంస్సులోనో, స్నానముచేసి తిరిగి గదిలోనికిపోయి, ఏకాంతముగ ధ్యాన నిమగ్నుడై కొంతతడవుండును.

తనతోనుండిన భిక్కువులుగాక, మరియే ప్రాంతము నుండియైనను తమ శంకలను అనుమానములను తీర్చుకోడానికి వచ్చిన భిక్కువుల ప్రశ్నలకు బుద్ధుడు కడు ప్రసన్నతతో సమాధానములనిచ్చి, వారి శంకలనుబాపి, వారిని ధర్మాచరణ లో సరిదిద్దుచు సక్రమమార్గమున నడుచుటలో సాయపడు చుండును. ఒక్కనాడైనను వారికి సలహాల నిచ్చినపుడుగాని, ఉపదేశించునపుడుగాని, ఎట్టి కోపమును చూపక అతిప్రసన్నుడై వారి శంకలను పోగొట్టి, ఉత్సాహము కలుగజేసియే వారిని పంపుచుండును. ఎవరైనను సరే, నిజమును తెలుసుకొనే సదుద్దేశముతోవచ్చినచో, వారికి అతి దయతో ఉపదేశమునిచ్చి, ఉత్సాహవంతులుగజేసి పంపుచుండును. అట్టి సన్మానమును పొంది, వాని దయకు పాత్రులగుటచే అనేకమంది దర్శనమునకై వచ్చినవారు బుద్ధుని శిష్యులై బౌద్ధ సంఘమును చేరుచుండిరి. చూడవచ్చిన వారితో సాయంకాలమును, రాత్రితోలిభాగమునుబుద్ధుడు గడుపుచుండును. ఒక్కచోట కొన్నిగంటల నేపు

కూర్చునియుండుటవలన కాళ్లు “గుది” ఎక్కగా దానిని పోగొట్టుకొనుటకై కొంతతడవు పచారుచేసి, తన గదిలోనికి పోయి, నిదురించుచుండును.

ఈ విధమున నలుబది నాల్గేండ్లు గడిచి పోయినవి. బుద్ధుడు ఒక చోటనుండి ఇంకొకచోటుకు ప్రయాణముచేయు సమయము మినహాయించి, మిగిలినప్పుడంతా పై జెప్పిన విధముననే కాలము గడుపుచుండెను. ఆధ్యాత్మిక ధర్మాది విషయాలలోనేగాక, తన అపార వివేకమువలన సంసారవిషయాలలో తన సలహా కోరిన వారలకు సలహా నిచ్చుచుండెను.

జేతవన విహారంలో బుద్ధుడు వసించుచుండినపుడు, తమ తమ వరిచేలకు నీరుపెట్టడం విషయములో కపిలదేశ ప్రజలునూ కొలియదేశపు ప్రజలునూ తీవ్రముగా వివాదపడిరి. అది వర్షము లెగగొట్టిన సమయము. చాలా కాలము వర్షము పడకపోవుటచే కపిల, కొలియరాష్ట్రములమధ్య ప్రవహించు యేరు, రహారమి యెండిపోయెను. ఇరురాష్ట్రపు ప్రజలు, ఏటిలో నుండిన నీటినంతను ఎవరికివారే రెండివారికి ఒక బొట్టెననుచెందకుండు విధాన వినియోగింప యత్నించుచుండిరి. వారందరికై దొమ్మియుద్ధము చేయడానికి తయారుగానుండిరి.

కపిలదేశపు ప్రజలు బుద్ధుడుపుట్టిన రాష్ట్రమునకు చెందిన ప్రజలు, వారును కొలియనులు దొమ్మియుద్ధముచేసిన ఇరుపక్షములలోను కొంతమంది చనిపోదురని బుద్ధుడు విచారించెను. వారిని అట్టి బాధనుండి తప్పించుటకై నిశ్చయించుకొనెను. రెండుపక్షములవారును ఆయుధపాణులైఅతి కోపముతో

యుద్ధానికి సన్నద్ధులై యుండ, బుద్ధుడు, అతిశాంతంగా అచటకుపోయి, “రాజన్యలారా, యోధులారా! నేను చెప్పనది బాగావిని, యదార్థముగ నేనడుగు ప్రశ్నలకు జబాబులనీయుడు. ఒకరినొకరు చంపుకోడానికి యెందుకై ప్రయత్నిస్తున్నారు? అని ప్రశ్నించెను.

ఉభయపక్షములవారు : మాడిపోతున్న చేలకై యీ నీటిని అపేక్షించి, లడానికి తయారై నాము.

బుద్ధుడు : సరేగాని, నిజంగా ఈ నా ప్రశ్నకు జబాబియ్యండి. ఈ వీటిలోని ఈ కొంచపునీగా? లేక అనేకమంది ప్రజల రక్తనాళములోని, అందులో ముఖ్యముగా రాజుల రాజకుమారుల రక్తనాళములలోని రక్తమా, ఏది ఎక్కువ విలువైనది?

ప్రజలు ; ప్రజలరక్తనాళములోనున్న అందులో ముఖ్యముగా రాజుల రాజకుమారుల రక్తనాళములలోనున్న రక్తమే ఈనది, ఉదకముకంటె, ఎక్కువ విలువైనది.”

బుద్ధుడు : అలాగైతే, తక్కువ విలువైనదానికై, ఎక్కువ విలువైనదానిని పోగొట్టుకొనుట ఉచితమా?

ప్రజలు : ఆర్యా! అల్పార్థమైనదానికొరకు, విశిష్టార్థముగలదానిని పోగొట్టుకొనుట ఉచితముగాదు?

బుద్ధుడు : అట్లులైనచో. మీ కోపమును దిగమింగి, మీ ఆయుధములను విడనాడి, మీలోమీదు రాజీపడండి!

అదివిని ప్రజలు తమ బుద్ధిహీనతను తెలుసుకొని, బుద్ధుడు చెప్పినట్లు రాజీకొప్పకొని, ఆ యేరులోనుండి ఉద కాన్ని సమంగా పంచుకొని, స్నేహంతో జీవించుచుండిరి.

12

ద్రితలో సుద్ధోదనుడు జబ్బుపడి మంచము పట్టెను. నుపుత్రునివలె బుద్ధుడు, తన బౌద్ధసంఘములో భిక్కులైన నవితితమ్ముడు నందునితోను, ఆనంద, సారీపుత్ర, ముగ్ధలూన ధేరులతోను, జనకునికి మనశ్శాంతి నిచ్చుటకై కపిలవత్థును చేరెను. ప్రియపుత్రుని చూచే ఆనందం వలన మొదట సుద్ధోదనుడు కొంచెము తేరుకొన ప్రారంభించెను. అక్కడివారందరూ ఆతడు ఆరోగ్యవంతుడగునని సంతసించిరి. కాని రోగము తగ్గేనూచనలు కొంచెముకాలమే కన్పించి, తుదకు రోగము తిరుగబెట్టెను. అప్పటికప్పుడే బహువృద్ధుడగుటచే, రోగమునడుకొను శక్తి యుడిగియుండుటచే రోగము దినదినము ఎక్కువై రాజు కాలగతిని జెందెను. ప్రజలందరూ కడుదుఃఖితులైరి.

సుద్ధోదన మహారాజు దివంగతుడుకాగా, బుద్ధుని స్వంత కుమారునివలె పెంచి పెద్దవానిగజేసిన మహావజ్రావతి మహారాజు సంపారములో నుండుటకు విముఖురాలై, తన పెంపకపుకొడుకు ఉపదేశమునుపొంది నన్యసించి భిక్కునివలె జీవించ నిశ్చయించుకొనెను. తనను విడనాడుట కిచ్చగించక, ఆమెతోటి కాలము గడుపనిశ్చయించుకొనిన దాసీజన చేటిక

లతో ఆమె బుద్ధునికడకుపోయి, వారుకూడ సంసార పరిత్యాగము జేసి సన్యాసినులై భిక్షువులవలె జీవించుటకు కృపాశుడై అనుజ్ఞ నివ్వమని అతనిని ప్రార్థించెను. ఆమె భిక్షునులవలె జీవించుటకు అనుజ్ఞ నీయమని మూడు మాట్లు వేడినను, బుద్ధు డందుల కియ్యకొనలేదు. మహాపజాపతి అందులకు కడు దుఃఖితురాలై, ఏడ్చుచు బుద్ధ సమక్షమునుండి జనెను.

జనకునికి అంత్యక్రియలగువరకును కపిలవత్తులో వేచి యుండి, బుద్ధుడచటనుండి కదలి దేశపర్యటనమును చేయుచు, వేసాలిచేరి అచట నతి దూరమున వున్న మహానగరములోని విహారములో బస చేసియుండెను.

మహాపజాపతి కేశఖండనముచేసికొని, దాసీజనముతో కాషాయవస్త్రములధరించి, పాదచారిణియై, గ్రామ గ్రామమునకు నడుచుచుపోయి, చిట్టచివరకు మహాపనములో నుండిన విహారమునుచేరెను.

కాలుకింద పెట్ట నెరుగని రాణివాసపు మహారాణి, ఇంతదూరము నడచుటచే కాళ్లు వాచిపోయి యుండెను. ధూళితోకప్పబడి, దీనురాలై, ఏడ్చుచు ఆమె విహారము బయట నిలువబడి యుండెను. ఆనందుడామె దైన్యమును, రోదనమును చూచి, ఆమె ఏడ్చుటకు కారణమును తెలియ గోరెను.

మహాపజాపతి : “ఓ ఆనందా, బుద్ధభగవానుడు సంసారమును త్యజించి, బౌద్ధ ధర్మమును తెలిసికొని ఆ సంఘ నియమములో భిక్షునివలె జీవించుటకు స్త్రీలకనుజ్ఞనీయక పోవడమే నా ఏడ్పునకు కారణము.

ఆనందుడు : “గోతమవంశ నుజాతా! అటులైనచో నేనుపోయి, బుద్ధ భగవానుని స్త్రీలుకూడ బౌద్ధభిక్కునివలె జీవించుటకు అనుమతించమని ప్రార్థించివచ్చెదను.”

మహాప్రజావతికి చేసిన వాగ్దానంప్రకారం ఆనందుడు బుద్ధుడున్న గదిలోనికి పోయి స్త్రీలయందు కృపజూపి, పురుషులవలెనే వారిని భిక్కునులు అయిబౌద్ధ సంఘకట్టుబాట్లతో సంసార పరిత్యాగము చేసి సన్యాసిగడుంగుట కనుజ్ఞ నీయమని సవినయముగా ప్రార్థించెను.

బుద్ధు : ఓ ఆనందా! చాలు, చాలు, అట్టిదాన్ని కోరకుము.” కాని ఆనందుడు ఇట్టి బుద్ధుని కఠిన జవాబునకునిరాశ జెందక, మూడవ పర్యాయముకూడ ప్రార్థించెను. బుద్ధుడు తొలి జవాబే చెప్పెను.

ఆనందుడు : ఈ విధమున బుద్ధభగవానుని అడిగిన లాభములేదు. స్త్రీలు సన్యసించి బౌద్ధసంఘమున చేరుటకు అనుజ్ఞ యిమ్ముని వ్యక్తముగా అడిగిన అందుకాయన ఒప్పుకొనడు. ఇంకోవిధమున అడిగిన అంగీకరించు నేమోచూతము? అని ఆలోచించుకొని “పూజ్య, తథాగతుని ధర్మబోధను అనుసరించి, బౌద్ధధర్మాచరణకై సంసారపరిత్యాగముచేసి, స్త్రీలు సన్యసించకపోయిన, వారు నిచ్చానమార్గమునగల నాలుగు స్థితులను పొందగలరా?” అని బుద్ధుని ప్రశ్నించెను.

బుద్ధుడు : ఔను! ఆనందా, ఔను! నా సిద్ధాంతాన్ని అవలంబించి, బౌద్ధసంఘపు కట్టుబాట్లకు లోబడి, సంసారమును

విడనాడి సన్యసించిన స్త్రీలు, ఈ జీవితములోనే అర్హులై, నిచ్చానమును పొందగలరు.

ఆనందుడు : అలాగయితే, ఓ పరమపూజ్య! గోతమ వంశజురాలైన మహావజాపతి ఎట్టి ఉపకారమును చేసినదో ఆలోచింపుము. ఆమె తథాగతునికి పినతల్లి; సిద్ధాత్తుని జనని మరణించిన పిదప, ఆవిడ అతనికి పాలిచ్చి పెంచి పెద్దవానిగ జేసినది. పరమపూజ్య! సంసారమును విడనాడి ఆమె బుద్ధ భగవానుని ఉపదేశానుసారం ధర్మాచరణచేస్తూ సన్యాసిని అగుటకు అనుజ్ఞను యిమ్ము!

బుద్ధుడు : ఓ ఆనందా! గోతమవంశజాత అగు మహావజాపతి, ఈ అష్టగుణధర్మ నియమములను తప్పక అనుసరించుటకు ఒప్పుకొనిన ఇదియే దీక్ష అని గ్రహించుము!

ఆనందుని కోరికను మన్నించి ఆ అష్టగుణధర్మనియమములను బుద్ధుడు విశదీకరించెను.

బౌద్ధ సంఘములో ఎంత వెనుకను చేరిన భిక్కునకు, చిరకాలముకింద చేరిన భిక్కునియయ్యు గౌరవమును చూపవలయును; భిక్కులులేని ప్రదేశములో, భిక్కునిలు, వసింపకూడదు; ప్రతివిశ్రామ దినమునను; నిర్ణీత భిక్కుపురలన ఉపదేశమును పొందవలెను; ప్రతివర్షానంతరమందును భిక్కులను భిక్కునిలను, తన చర్మనుగురించి ఏమిగ్నవమని కోరవలెను; గొప్పదోషమును చేసినయెడల భిక్కువులగురించియు, భిక్కునిలగురించియు ప్రాయశ్చిత్తమును చేసుకోవలెను. భిక్కులు, భిక్కునిలుగల సంఘముచే భిక్కునిదీక్ష పొందక పూర్వము

రెండేడు నూతన శిష్యునివలె తర్ఫీదు పొందుచు పరీక్షకులోనై యుండవలెను; ఏ భిక్కుగూరించియు చెడ్డచెప్ప కూడదు; భిక్కునకు అధికారరీత్యా ఎట్టి ఉపదేశమునుచేయక, భిక్కుముననే అట్టి ఉపదేశాన్ని పొందవలెను. “ఓ ఆనందా, మహావజాపతి ఈ అష్టగుణనియమాలకు లోబడివుండి, ఆమె జీవించివున్నంత కాలము ఆ విధముగా ఆచరించిన యెడల భిక్కునికేంద దీక్షితురాలైనదని గ్రహించుకొనవలెను” అని బుద్ధుడు చెప్పెను.

బుద్ధునివద్ద సెలవుతీసుకొని ఆనందుడు, భగవానుని వచనములన్నియు మహావజాపతికి తెలియపరచెను. ఆమె మాటలను విని మహదానందముతో “ఓ ఆనందా! పూజ్యా! అలంకార ప్రియులగు ఒక యువతికో, ఒక యువకునికో సువాసన గల ఒక పూలమాలను యిచ్చినపుడు వారేమిచేయుదురు? తలంటుకొని రెండు చేతులతోనూ ఆ పూలమాలను తలపై ధరియింతురు! అదే విధముగా నేను యీ అష్టగుణ ధర్మ సూత్రాలను నా కంఠంలో ప్రాణమున్నంతవరకు శిరసా వహించి ఆచరింతును” అని జవాబిచ్చెను.

అది విని, ఆనందుడు బుద్ధుని చెంతకుపోయినయ పూర్వకముగ నమస్కరించి, గోతమవంశ జాతఅగు మహావజాపతి, తథాగతుని అనుశాసనము ప్రకారం, అష్టగుణ ధర్మసూత్రాలను అనుసరించుటకు అంగీకరించినది కావున ఆమె భిక్కుని దీక్షను పొందినదని విన్నవించెను. అప్పుడు బుద్ధుడు “ఓయీ, ఆనందా! సంసారమును పరిత్యజించి సన్న్యాసించిన ఆడవారిలో యీ ధర్మమును, యీ శిక్షణమును ఎంతోకాలం

వుండవు. ఒక్క అయిదువందల సంవత్సరముల కాలము మాత్రం, అది నశించకుండా వుండును. పురుషులు తక్కువ-గను, స్త్రీలు ఎక్కువగను వుండుటవలన కుటుంబములు, దొంగల బందిపోటుల బారినుండి, ఎట్లు చిరకాలము కాపాడబడక వుండునో అట్లే నా యీ ధర్మమును శిక్షణమును, చిరకాలముండవు. తెగులు పట్టిన పరిచేనుగాని, చెరుకుతోటగాని, తొందరగా పాడగువిధాన అతి త్వరలో నశించును!” అని చెప్పెను.

13

భిక్కువులతో బుద్ధుడు దేశమంతా తిరుగుతూ, ధర్మప్రబోధం చేయుచుండెను. ఆయన ధర్మోపదేశాన్ని వినడానికి తండ్రోపతండాలుగా ప్రజలు వచ్చి, వారిలో అనేకులు జౌద్ధ ధర్మాన్ని అంగీకరిస్తూ భక్తి గలిగి వుండిరి. ఇతర మత ప్రచారకులునూ దేశంలో తిరుగుతూ, అద్భుతమైన పనులను చేసి, ప్రజాసమూహములను ఆకర్షించుచుండెను; ప్రజలు, వారి ఉపన్యాసములను విని, మోహితులై వారి అనుయాయులగుచుండిరి. జౌద్ధ భిక్కులది చూసి అమాయకులగు మనుష్యులకు తమ మహిమను కనబరుస్తూ కొన్ని అద్భుత చర్యలనుచేసి, వారిని ఆకర్షించుకొనుచున్న ఇతర మతప్రచారకులవలె, తాము సైతం అటులనే ఆచరించు ప్రజలను తమ మతావలంబకులుగ, వల చేసుకోరాదని, బుద్ధుని తెలియగోరిరి.

శిష్యులుచేసిన శంకను బుద్ధుడు విని, తాను లోకోత్తర కర్మలను చేసి ప్రజలను ఆకర్షించి, తనలో నమ్మకముపుట్టించు

కొని, తన ధర్మమును, వారవలంబించునట్లు చేయుటకు, బిడియపడుతున్నానని బదులు చెప్పెను. “ఓయీ, భిక్కులారా! తథాగతులకు లోకోత్తరకర్మ ఒక్కటే కలదు. కామ రాగములకు లోనై తహతహలాడు నకుని తథాగతులు కామ రాగ రహితునిగ చేయుదురు. క్రోధ విద్వేష సహితుడగు మానవుని, క్రోధ విద్వేష రహితునిగ చేయుదురు. అజ్ఞాన మాయలకులోనై నరుడెవడైనను అంధునివలె వుండిన, అతని అంధత్వమును పోగొట్టి చూపునచ్చునట్లుచేసి, వాని అజ్ఞానమును పోగొట్టి, విజ్ఞానవంతునిగ చేసి, మాయనుండి తప్పించుదు. ఈ లోకోత్తరకర్మ నొక్కదానినే, తథాగతులు చేయుదురు. ఇతర లోకోత్తర కర్మలను నిరసించి, వాటిని చేయనిరాకరించుదు.”

ఇంతలో కొందరు భిక్కులు, అక్కడకువచ్చి బుద్ధుని కొక వింతను దెల్పిరి. మొగ్గలానుని వహిషను పరీక్షించుకోరి ఒకడు ఒక చక్కనిపాత్రను ఎక్కడోదాచి, నుహిషపున్నచో దానిని తెమ్మని మొగ్గలానుని కోరెననీ, మొగ్గలానుడు తన వహిషుచే ఆ పాత్రను తెచ్చెననియూ భిక్కులు చెప్పగా అది విని బుద్ధుడు అప్రసన్నుడయ్యెను. మొగ్గలానుని ఆ పాత్ర తెమ్మని చెప్పి అతడు తెచ్చిన ఆ పాత్రను భిక్షువులందరు చూచుచుండగా, ముక్కలు చేయుచు, తన వహిషను ప్రదర్శించే ఎట్టివనులను చేయవద్దని అతనిని బుద్ధుడు కఠినముగ శాసించెను.

అనూయకులైన ప్రజల తమయందు భక్తి కలిగివుండుటకై ఎట్టిలోకోత్తరకర్మలను చేయవద్దని భిక్కువులను ఆజ్ఞాపించెను. అందుకు విరుద్ధముగా వారాచరించినయడల భిక్కుసంఘాన్ని విడిచిపొమ్మని నిష్ఠురముగ బత్కెను. నేటికి సైతము లోకోత్తరకర్మచేయ ప్రయత్నించిన భిక్కువును, సంఘము నుండి తరిమివేయుదురు. ఏలయన అట్టి కర్మాచరణ వినయ సూత్రాలకు విరుద్ధమైనది. ఖానీచేయుట, దొంగిలించుట, వ్యభిచరించుట కంటే, ఇట్టి లోకోత్తరకర్మ ప్రదర్శనములు బహుహీనములైన 'పరాజిక'లని బుద్ధుని ఆదేశము.

అప్పటినుండియు బుద్ధుడుగాని, మరి యే అస్వర్గుడుగాని, భిక్కువుగాని లోకోత్తరకర్మ ప్రదర్శనములను చేయ తలపెట్టనై నతలపెట్టలేదు. ఇటులైనను ప్రజలు బుద్ధుని మహిమను తెలిసికొని, వానియందు భక్తి కలిగి ఎచటకు జోయినను వానికిని వాని భిక్కుసంఘమునకును సర్వోపచారములను చేయుచుండిరి. ఈ కామాయవస్త్రధారులగు కొత్త సన్యాసులు ప్రజల మన్ననలను పొందుటగని ఇతర మత ప్రచారకులు అనూయవడుచుండిరి.

ఒకమాటు, బుద్ధుడు శిష్యులతో కోసాంబినగరిమును చేరుకొనెను. అక్కడ, అనేకమంది శిష్యులతో అన్యమతాచార్యుడొకడుండెను. అతడును అతని శిష్యబృందమును బుద్ధుని, భిక్కువులను చెప్పరాని బూతులుకెట్టిరి. ఈ అన్యమతానికి చెందిన సన్యాసులు, జ్ఞాథభిక్కువులను కనవడినచోటల్లా నోలవచింపరాని బూతులు తిమితున్నారని ఆనం

కుడు బుద్ధునకు చెప్పెను. అట్టిబూతులువిని తిట్లు తినుటకంటె కోసాంబిని విడిచి యింకొక ప్రదేశమునకు పోవుట ఉచితము కాదా అని, భిక్షువులు బుద్ధునితో విన్నవించుచున్నారని ఆనందుడు వానితో చెప్పెను. అది విని “మనమింకోచోట నకు పోయిన, అచట మనలను తిట్టి అవమానించినయడల, మనమేమిచేయవలెను?” అని బుద్ధుడు ప్రశ్నించెను.

ఆనందుడు: అక్కడనుండి ఇంకోచోటనకు పోవుదము.

బుద్ధుడు : అక్కడను మనను బూతులుతిట్టి, అవమాన పరిచిన మనమేమిచేయుదము?

ఆనందుడు : అట్లులైన అక్కడనుండి ఇంకోచోటనకు పోవుదము అనివిని బుద్ధుడు కొంచము సేపు ఊరకుండి, “ఓయీ ఆనందుడా, వివేకముతో కొంచము సహనము నిపుడుచూపి, ఒకచోటనుండి ఇంకోచోటకు తొందరగా పోయే శ్రమను తప్పించుకొందుము. మనము కోరు శాంతిని కొత్తజాగాలో కనుగొందగలుగుదము అన్న నిశ్చయములేదు. సహనము జూపిన యిచ్చటనే, ఆ శాంతిని కనుగొనగలము. సహనము జూపి, వివేకవంతులు తమశత్రువులను లోబరుచుకొందురు. యుద్ధములో వినియోగించు ఏనుగును చూడుము. తనపై వేయు బాణములను, బల్లెములను సరకుగొనక ఆ యేనుగు యుద్ధమధ్యస్థలమునకు ఎదుటనున్న అడ్డను తొక్కివేయుచు పొచ్చుకొనిపోవును. ఆ ఏనుగునే నేననుకరింతును. ఓయీ ఆనందుడా! ఈ పట్టణములోనే, నేనుండి నా విశిష్ట ధర్మాన్ని నా మానవ్యక్తి నీ వినియోగించి ప్రబోధిస్తూ, కామభావముతో

తగుల్కొని కొట్టుకొనుచున్న పాపులను అందునుండి విముక్తులుగజేయుదును. నన్ను, నా శిష్యులను ఈ పరమత సన్న్యాసులుతిట్టే బూతుతిట్లను లెక్కచేయను. ఆకాశమును కలుషితము చేయదలిచి, దానిపై ఉమిసిన, అది ఆకాశాన్ని కలుషితం చేయక, ఉమిసినవాని మీదనేవడి అతనిని చెరచును. అట్లే, మనము సరకుగౌనకవుండిన, మనలను బూతులుతిట్లు అవివేకులు, వారిమీదనే ఆ తిట్లు పడునని గ్రహించగలరు! అని ప్రత్యుత్తరమిచ్చి, ఆనందుడును, ఇతరభిక్కులును ఎంత కోరినను, కోసాంబీనుంచి కదలక అక్కడనే వుండెను.

ఇతర సన్న్యాసులు ఎంత తిట్టినను, బౌద్ధ భిక్కువులు మాత్రము మారు తిట్లక ప్రసన్నులై వుండిరి. వారి గాంభీర్యమును చూసి కోసాంబీపురవాసులు మెచ్చుకొని వారిని దూషించు పరమత సన్న్యాసులను అసహ్యించుకొని కుపితులయిరి. బుద్ధుని ప్రసన్నతను, భిక్కువుల సహనమును మెచ్చుకొని కోసాంబీనగర యువకులనేకులు బౌద్ధ సంఘములో చేరిరి.

ఈ కోసాంబీ యువకులు, భిక్కువులయ్య, తమకలహాప్రియత్వమును పోగొట్టుకొనక, ఏదో ఒక ఆచారమును గురించి యితర భిక్కువులతో వివాదపడుచుండిరి. అట్లువివాదపడక భిక్కువులందరూ అన్యోన్యముగా సహనముతో సన్నేహముగా వుండవలెనని బుద్ధుడు ఎంత మందలించిననూ, వారు వినక, ఊరకనే కలహించుచుండిరి. ఏ ఆచార లోపమునుగురించి వారు తమలో తాము తగాయిదా పడుచుండిరో, దానికంటే విచక్షణము కలహముగా కడు నీచములని బుద్ధుడెంత చెప్పి

చూచినను, లాభము లేకపోయినది. అది చూచి బుద్ధుడు ఒకనాడు కోసాంబిని విడిచి, తానొక్కడే వయనమై పోయెను. తథాగతుడు లేకుండుటయు, భిక్షులు మితిమీరి పోట్లాడుకొనుటయు చూచి, కోసాంబీవ్రజలు అసంతృప్తులై వారికి భిక్ష పెట్టుట మానుకొనిరి. అది చూచి భిక్షువులు అతి త్వరగా తమ తప్పిదాన్ని తెలిసికొని, తమలోతాము సఖ్యతపడిరి. వారిలో వారికి సఖ్యతకుదరగా, బుద్ధుడు తన చెంతకు వారిని ఎప్పటివలె రానిచ్చెను.

యువరాజై రాజదర్బారులను ఎరిగినవాడు కనక, బుద్ధుడు, రారాజులు, మహావండితులు, మహారథులుగల సభలలోనైతము, అతి సహజంగా, అతి చతురతతో, సంభాషించుచు, విన్నవారి నందరినీ ఆనందపరచుచుండెను. సామాన్యులలో కూడ అంత సహజముగాను, అంత హృదయంగమంగాను మాటలాడు చుండెను. రైతులకు, కంచర్లను, చక్రకారులను, రథకారులను, కమ్మరులను, కుమ్మరులను, చాకళ్ళను, హంగళ్ళను కలుసుకొన్నపుడు, ఎవరికి ఏ రీతిగ చెప్పడము సులభమో ఆ రీతిని అనుసరించుచు, ఎవరికి బోధపడుభాషలో వారికి చెప్పుచు, జ్ఞానవంతులను చేయుచుండెను.

14

ఒకనాడు బుద్ధుడు ఒక జిల్లాలో పర్యటించు చుండగా చుట్టూ ఎటు చూచిననూ నేత్రానందమును కలిగించు పరిచేలు కనిపించెను, ఒక రైతు తన పొలములో పనిచేసుకొనుచుండగా,

అతనితో మాట్లాడవలెనని బుద్ధుడు అక్కడ ఆగెను. అతని పశువులను గూర్చియు, దున్నడం, విత్తనాలు జల్లడం మొదలైన వ్యవసాయపు పనులను గురించియు, అతనితో సంభాషించెను. అతని పరిచేసుచూసి “ఈ ఏడు ఎంతపండునని నీ అంచనా” అని ప్రశ్నించి “నేను కూడ వ్యవసాయదారుడనే. నా పొలాలను పండించుటకు తగిన విత్తనాలు, పరికరాలు నా కూకడా వున్నాయి.” అని బుద్ధుడు చెప్పెను.

రైతు : మీరా, రైతులు! ఏవీ మీ పశువులు మీ నాగలి. ఇతర పనిముట్లు ?

బుద్ధుడు : అవన్నీ నా వద్దనే వున్నాయి. అదంతా చెప్తాను. సావకాశంగా విను. బుద్ధుణ్ణనడానికి, నాకు గల తీక్షణమైన కోరికయూ, దయాభుత్వమూ, బోధితకువుకింద సంపాదించిన జ్ఞానమూ నా విత్తనాలు. ఆ విత్తనాలను నాటింపచేసి అతి ప్రశస్తంగా పెరిగేటట్లు చేసినవి, నేను బుద్ధుణ్ణయేవరకూ నేను చేసిన సత్కర్మలే. వివివేకము నా నాగలి కర్ర. నా జ్ఞానము పూజ. ఎడను నడిపించే మొగలతాడేనా హృదయం.. నా శ్రద్ధయే, నాలోవున్న దుష్టత్వాన్ని విరుగదున్ని పారవేసే నక్కు. పాపాన్ని నాశనంచేసి, మంచిని పెంచే ధర్మమే, నా నాగలి పిడి. నీవు దున్నేటపుడు తుంగను గడ్డిమొక్కలను పెకలించి వేస్తావు. ఆలాగుననే చతుర్గుణ ధర్మాన్ని తెలుసుకొన్నవాడు, ‘తనలో’ నున్న దుష్టదేశాలను పెకలించివేస్తాడు. నీ పని ముగిసినతరువాత, రాత్రి సమయంలో పూజనువిప్పి ఎడ్లనువాటి యిచ్చవచ్చిన చోటుకు పోనిస్తావు. ఆలాగుననే

వివేకవంతుడు అతి ప్రశస్తమైనదానిని పట్టుకొనివుండి, ప్రశస్తము కాని దానిని విడిచిపుచ్చును. భూములు దున్నడానికి నీ ఎడ్లు ఎక్కువగా పట్టుపట్టి కష్టపడాలి; అలాగుననే వివేకవంతుడు తన యావచ్చక్తిని వినియోగించి అతికష్టపడి, తన నిచ్చానమును చేరుటకు నైజమనేటట్టి భూమిని దున్నవలసి వుంటుంది. విత్తనాలు జల్లడానికై, వ్యవసాయదారుడు తన పొలాన్ని అతి కష్టపడి తయారు చేయ్యాలి. అలాగుననే ప్రాజ్ఞుడు, జీవిత దుఃఖాలను పోగొట్టుకొనడానికి ఎక్కువ కష్టపడాలి. పొలాలను దున్ని పంటపండించే రైతు, కొన్ని సమయాలలో పంటలు నాసి అవడంవల్ల కించ పొందుచూ, ఒకప్పుడు అన్నంలేక మాడిపోవలసి వుంటుంది. కాని ఎవడైతే వివేకమనే కేదారంలో పాటుపడతాడో, తన కష్టాలకు తగిన సంపూర్ణ ఫలితాన్ని పొందుతాడు; నిచ్చానం కనుచూపు మేరలో కాన్పించే సరికి పరమానంద భరితుడగుతాడు. ఓ కర్షకా, ఈ విధాన నేను కూడా రైతునే. ఈ రీతినే నేను పాటుబడతాను.

ఇది విని ఆ రైతు బిడ్డ అత్యంతానందముతో, వానిని ధర్మమనే కేదారంలో పాటుబడే వ్యవసాయదారునిగ గైకొను మని ప్రార్థించెను. బుద్ధుడందుల కొప్పుకొన్నాడు. ఆ నాటి నుండియు ఆ కర్షకుడు తథాగతుని అనుచరుడయ్యెను.

ఒక మాటు ఒక సామాన్య పౌరుడు బుద్ధుని దగ్గరకు పోయి, సామాన్యలేవిధమున నిచ్చానమును చెందగలరో ఆ మార్గాన్ని తెలియజెప్పమని కోరెను. బుద్ధుడు అంటేల కీ విధముగ జవాబిచ్చెను:

“బుద్ధి హీనుల సాంగత్యమును విడనాడుము; వివేక వంతుల సహవాసమును సంపాదింపుము. గౌరవనీయులను గౌరవించుము. నీ శక్తికి తగిన పనిని చేయుము. ఎల్లప్పుడును పుణ్య వంతములైన వనులను చేయించుచుండుము. నీ ఆవరణము వరమ ప్రశస్తమైనదై యుండేట్లు నీవు నిరంతరము ప్రయత్నించుచుండవలెను. జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే ప్రతి విషయాన్ని వినటం లోను ప్రతిపస్తువును చూడ్డంలోను సంతోషంపొందు. పాప కరముకాని ప్రతి విషయం గూర్చి తెలుసుకో, ఏ విషయము వర్జింపవగునో అది తెలుసుకో. ఏది సత్కర్మమో, ఏది ప్రియమైనదో, ఏది లాభకరమైనదో దాన్నే నోట పలుకుము. తల్లి దండ్రులయందు దయ కలిగియుండి, వారిని పోషించుకొనుము. భార్యను, పిల్లలను ప్రేమించి వారిని కాపాడుకొనుము. పాప హేతువైన లోభనాన్ని అడ్డుకో. దానం చెయ్యి. సదాచార నియమాలను పాటింపుము. బంధువులు, స్నేహితులు కష్టాల పాలయి, సాయం పొందే అవస్థలో వున్నప్పుడు వారికి సాయం చెయ్యి. సత్పురుషధర్మానికి విరుద్ధమైన ఏవనీ చేయకు. అవకాశం దొరికినప్పుడు పుణ్య కార్యాలను చేయడంలో ఆలస్యం చేయకుము. అందరిని గౌరవింపుము. వినయ సంపన్నుడవై యుండుము. అతి త్వరితముగ తృప్తి చెందుచుండుము. నీకు దయమాపువారి సదృశాన్ని ఒప్పుకొంటూ, వారియందు కృతజ్ఞుడవైయుండుము. యుక్తమైన కాలములో, ధర్మబోధను చేసి యొగ్గి విరుము. సహనమును చూపుచుండుము. పుణ్యాత్ములను తరుచుగా దర్శిస్తూ వుండుము. భౌతిక విషయాలను గురించి వారితో సంభాషించుచుండుము. లాభదాయక

మగు సద్గోష్ఠిలో పాల్గొని సంతోషించు. పుణ్యాచరణమును అలవాటు చేసుకో, చతుర్దశ సత్యాలను మనస్సులో నిక్షేపించుకో. మనోద్వేషియందు సదా నిచ్చిన పరమార్థాన్ని అగ్నివరచుకో. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కృంగిపోక నిరభయముగా, నిశ్చలంగా ప్రసన్నుడనై యుండుము.

ఈ పరమోత్కృష్ట నియమాలను పాటించేవాడెన్నడును, పాపమునకు లోనుకాడు. నిత్యప్రసన్నుడై యుండును.

ఒకమాలు బుద్ధుడు ఒక గ్రామములో విశ్రమించుచుండ, ఆయూరువారు ఆతని చెంతకుపోయి “ఓ పూజ్య! నీవు గొప్ప మతప్రచారకుడవని మాకు తెలియదా? నీవలెనే సంసారాన్ని విడిచి సన్యసించిన నీశిష్యులకు, ధర్మాన్ని భోధించావని మాకు తెలుసును; కాని మేము సన్యాసులంకాము. మేము సామాన్యప్రజలము; భార్యబిడ్డలను ప్రేమించుకొంటాము. పశుపాలనవల్లనూ, వ్యవసాయంవల్లనూ జీవనోపాధిని సంపాదించుకొంటాము; మా స్వల్పవకాశంలో ఉండే అమాయక కులాసాలను అనుభవిస్తుంటాము. వెండి బంగారాలను వాడుకుంటాము. పండుగలలోను పర్వములలోను, ఆధరణాలలోను, పుర్వలలోను అలంకరించుకోడానికి ఉబలాట పడతాము. సువాసన ద్రవ్యాలను, తైలములను మోదేహాలను పూసుకొని మంచివాసన వేసేటట్లు చేసికొని ఆనందిస్తాము. ప్రపంచసరణిననుసరించి పోతాము. ఓ పూజ్య! ఇహపరముల ఆనందంతో జీవించే విధానాన్ని మాకు తెల్పుము అట్టి బోధను విని మేము తరించెదము” అని అభ్యర్థించిరి.

బుద్ధుడు : ఓ గ్రామవాసులారా ! నా వంటి ఆచార్యుడు భిక్షువులకాని గృహస్థులకు బోధింపవలసినవి చతుర్గుణ తత్త్వాలు. అవి నేను చెప్పెదను; సావకాశముతో వినండి.

ముదటిది : జీవనోపాధిని సంపాదించడానికై యే వృత్తి ననలంబిచిననూ ఆ వృత్తిలో సామర్థ్యాన్ని సంపాదించాలి. నీవు కర్షకుడవైతే, గొప్పనేర్పుతో నీపొలాలు పండించ గలిగి నంత పండించాలి. నీవు వ్యాపారస్థుడవైతే, అతి జాగ్రత్తగా మెలిగి చాకచక్యంతో వ్యాపారం నడిపించాలి. నీవు నౌఖరీలో చేరితే అతి సమృద్ధి మైన బంటువుకావాలి. చేసేది ఏమైనను సరే, నిరంతరము కృషి సల్పుచు, కష్టపడి పాటుపడుచుండాలి. ఈ విధాన ఆచరిస్తే సిరిసంపదలను ఆర్జించి, సహాయమువసరమున్న వారికి సాయముచేసి దాన్ని సద్వినియోగం చేయగలుగుదువు. కష్టపడి ధనమును ఆర్జించకపోయిన యడల ఇతరులకు సాయం చేయడంగాని, సత్కార్యాలను చేయలేవు. అట్టివి చెయ్యడానికి నీ కవకాశం ఉండదు.

రెండవది : సంపాదించిన ధనాన్ని జాగ్రత్త పెడుతూ, దానిని దుర్వినియోగం చెయ్యకూడదు. కన్నమున్న కుండలో నీళ్ళుపోస్తే, అది దానంతట అదే బయటకుకారిపోయి నిరర్థక మవుతుంది, ధనమార్జించడం ఎంత మంచిదో అది వ్యర్థమున్నూ దుర్వినియోగమున్నూ కాకుండా చూడడం అంత ముఖ్యం.

మూడవది : సంసారంలో ఉన్నవాళ్లు సత్పురుషులతో మాత్రమే సహవాసం చెయ్యాలి; వారినే మిత్రులుగా చేసుకోవాలి. ఎవరితో స్నేహం చెస్తే, వారిగుణాలే తరుచుగా

అబ్బుతాయి. సాధుసమాగము చేసేవానికి, సాధుచగుటకు ఎక్కువ అవకాశాలుంటాయి దుష్టసావాసం చేస్తే, దుష్టదవడానికే అధికావకాశం ఉంటుంది. నల్లని మాసిగలవస్తువులను ముట్టుకుంటే చెయ్యి నల్లగా అవక తప్పదు. అందుకయినంసారంలో పుండేవాళ్ళు వివేకులు, సదసత్ జ్ఞానం కల వాళ్ళతోనూ, మంచియందు నమ్మకం కలవాళ్ళతోనూ సహవాసంచేస్తూవుండాలి; అప్పుడు వాడుకూడా సత్పురుషుడు, వివేకి, ఉదారస్వభావుడు, మంచియూరు నమ్మకం గలవాడు అగుట కెక్కువ అవకాశం వుంటుంది.

నాల్గవది : అతిని, విసర్జిస్తూ, సక్రమంగా మితితప్పకుండా నియతవృత్తితో జీవించాలి. అధిక వ్యయమును, దూధరాఖర్చులు కాని చేయకూడదు. రాబడినిమించి ఖర్చు వెచ్చములను చేయకూడదు. అలాగుచేస్తే వచ్చేనీరుకంటే పోయే నీరే ఎక్కువగా వుండే చెరువులాగ మనిషి తయారవుతాడు. రాబడినిమించి ఖర్చుచేస్తే, వచ్చి లోపలబడేనీరుకంటే వదుములుగుండా పోయేనీరు ఎక్కువగా వుండే చెరువువలె అవుతాడు. అట్టి చెరువు కొద్దికాలంలోనే నీరులేక ఎండిపోతుంది. రాబడికంటే ఎక్కువగా ఖర్చుచేసేవాడు నిర్ధనడయి, దర్రిడుడగును కాని సంసారి తన మీదను తన కుటుంబముమీదనూ, దాన ధర్మాల్లోను రాబడికంటే కొంచెము తక్కువగావెచ్చిస్తే అతని సంపద అనే తటాకము నిర్ణీరముకాదు. ఎప్పుడూ కొంత నీరు, అనగా కొంత ధనము మిగిలివుంటుంది. హఠాత్తుగా అనుకోని ఖర్చు తటస్థిస్తే అలాగపెట్టడానికి అతనికి అవకాశము ఉంటుంది. అలాగునని, తన సంపదను సంపూర్ణంగా వినియో-

గించకూడదనికాదు. ఊరికి నే ధనాన్ని కూడబెట్టి దానిని వినియోగించకుండా లోభివలె దాచుకోవాలని నేను చెప్పడం లేదు. తన తోటలోని చెట్టున పండిన ఫలాలను తినక వాటినిపెట్టి దాచుకొనే వ్యక్తివలె, లోభి తన సంపదను అనుభవించలేదు. అలాంటివాడు పశ్చన్నీ కల్భిపోయి, తినడానికి పనికిరావని తెలుసుకుంటాడు.

ఓయీ, గృహమేధులారా! ఈ చతుర్గుణ ధర్మమును అనుసరిస్తే, మీకు మంచి చేకూరుతుంది; జయము కలుగుతుంది. భావిలోకూడా మీకు మంచిని కలుగజేసే, ఆ నాలుగు ధర్మాలూ ఇవి: (1) మంచి చేస్తే మంచి సంభవిస్తుంది. చెడుగుచేస్తే చెడుగు కలుగుతుంది. దీనిపై మీకు విశ్వాసం వుండవలెను. (2) సత్కార్యాలను నిరంతరమూ చేయుటయు, వధ, తస్కరణయు, అసత్యవాదము, వ్యభిచారము, సురాపానమువంటి చెడ్డపనులను చేయకవుండటం (3) సంసార విషయములయందు, అమితమైన కాపీనము వుండకుండా, దాసధర్మాలను చేయడం. (4) నిచ్చానమునకు దారిచూపే మార్గాన్ని తెలిసికొని దానిని అవలంబించడానికై తగిన వివేకాన్ని సంపాదించుకొనడం.”

ఈ బోధను భిక్కులుకాని సంసారులమంచికై బుద్ధుడు కొవించాడు. ఒకమాట, అజాతశత్రు అనే మహారాజునకు తథాగతుడు ఒక ఉద్బోధను చేశాడు. అజాతశత్రుడు మంచివాడు కాడు; దుష్టుడు ఇతను తన తండ్రి అయిన బింబిసార మహారాజును, రాజ్యంలోభంపల్లై ఖైదుచేసి అన్నం పెట్టక

చరిపివేశాడు. సిద్ధాత్తుడు బుద్ధుడైన మొదటిరోజులలో, బింబిసారుడు ఆయనకు మిత్రుడయ్యెనుకదా!

ఒక పౌరమినాడు, అజాతశత్రుమహారాజు, తన ప్రాసాదపు అందలముపై కూర్చొనివుండెను. సత్సితృకుడు జీవనుడు సమర్పించిన ననములో బుద్ధుడు శిష్యులతో బసచేసివుండెను. అదివిని బుద్ధుని దర్శించిరావలెనని అజాతశత్రుడు ఏమిటోచక అక్కడకు బయలుదేరివెళ్ళెను. ఆ వనములోని ధర్మోపన్యాసశాలలో బుద్ధుడు బౌద్ధభిక్కులమధ్య ప్రసన్నుడై మానముగా కూర్చొనివుండెను. తథాగతుడును అజాతశత్రుడును అన్యోన్య గౌరవములను చూపుకొనిరి. తనను బుద్ధుడు కుశలప్రశ్నలడిగిన పిదప అజాతశత్రు మహారాజు ఒకచోట కూర్చొని యిట్లు శంక చేసెను. “సంసారమును పరిత్యజించి సన్యాసియై జీవించుటలో ఏమి లాభమున్నది? అనేకమంది ఇతర మతాచార్యులను యీ ప్రశ్న నేఅడిగితిని కాని వారెవ్వరునూ సమమైన సమాధానమును ఇవ్వలేకపోయిరి. వనసపండు గురించి అడిగితే మామిడివండును గురించి చెప్పినట్లుండేవి, వారి సమాధానాలు. పూజ్యా! ఈ నా, ప్రశ్నకు తమ జవాబును విన కుతూహల పడుచున్నాను ”

ఇట్లా అట్లా కొంత చిగ్గు జరిగిన తరువాత, బుద్ధుడు, ఇహపరములలో కూడా భిక్కువగుటవలన సంభవించే మంచి గురించి విపులంగా ఉపన్యసించాడు. తథాగతుని ప్రత్యుత్తరములు యథార్థములై నననియు, తన ప్రశ్నకు అవి సరియైన సమాధానములనియు అజాతశత్రుడు గ్రహించుకొన్నాడు. యథార్థంగా భిక్కువుకాగలిగి, బుద్ధునివంటి మహాచార్యుని

అనుసరించ గలిగినచో గలుగు మంచిని మించునది లేదనియు, అప్పటినుండి తాను జాడ్యమతావలంబకుడనై నాననియు, అజాత శత్రుడు బుద్ధునికి విన్నవించి శైలపుగైకొని వెళ్ళిపోయెను.

మహారాజు నిష్క్రమించిన పిదప, బుద్ధుడు “ఓ భిక్కులారా! నేను పవనస్థితిమయముగా ఉన్నాను. ఈ మహారాజు మనస్సు కరిగి పోయింది. ఈతడు తన ధర్మాత్ముడైన తండ్రిని చంపకుండా ఉండియుంటే, తాను కూర్చున్నచోటులోనే తత్త్వాన్ని నిర్మలంగా తెలిసికొని, రాజ్యపీఠాన్ని, సంసారాన్ని విడిచి భిక్కువై అర్హుడైయుండియుండును” అని చెప్పెను.

ఒకడొకమాట బుద్ధుని “బిచ్ఛముకింద ఇవ్వదగిన అతి ప్రళస్తమైన వస్తువేదీ? అతిరుచికరమైన పదార్థమేదీ? ఏది ఎక్కువ సంతోషాన్ని కలుగజేస్తుంది? కామరాగాలను అణగ వ్రొక్కే వానిలో ఏది అతిప్రళస్తమైనది?” అని ప్రశ్నింప వాని ప్రశ్నలు నాల్గింటికినీ ఒక్కమాటలో సమాధానము నీచెప్పెను. అది “ధమ్మము”

అది సమంగాబోధపడలేదు. కావున కొంచము విపులంగా వివరించుచు అతను ప్రార్థించాడు. అప్పుడు బుద్ధుడి క్రిందివిధమున చెప్పెను. “బిచ్ఛమిచ్చుటమంచినియేగాని, అది ఒక్కటే మోక్షమార్గానికి గొంపోవదు; ఒక్క ధర్మమే అది చేయుగలదు. ఇతరులకు ధమ్మమును శ్రమపడి బోధించుటయే, ధమ్మబోధ. దానము అన్నిటిలోను బహుప్రళస్తమైనది.

“ధమ్మజ్ఞానమును సంపాదించడంవల్ల, మనస్సు ఆనంద పూరితమయి, ఆ తీపితో తత్పరత్వమును చెందును; ఏలయన

దుఃఖమును కలిగించే రాగకామాలను నాశనంచేసి, అన్ని దుఃఖాలను అంతరింపజేసే పరమనిచ్ఛానాపథకు అది గొంపోవును. రాగకామాలను అంతరింపజేయునది అతి తిమ్మనిదీ అతిరమ్యమైనదీ ధమ్మమే. ఓ శిష్యులారా, మానవకోటికి ధమ్మబోధచెయ్యండి. చేయగలిగిన దానములన్నిటిలోనూ దీనిని మించినది మరిలేదు!"

15

ఒకనాడొక గ్రామములో బుద్ధుడు విశ్రమించి, అచట ఒక ధర్మోపన్యాసమును చేయ బయలు వెడలెను. అచటకు దగ్గరిగా ఒక బీద బ్రాహ్మణ వ్యవసాయదారుడు ఆ ధర్మ ప్రబోధాన్ని విన కుతూహలపడియుండెను. ఉపన్యాస దినమున ఉదయమున లేవగానే, బ్రాహ్మణునికి తనయెడల ఒకటి కనిపించలేదని తెలియవచ్చెను. ఇంకొక ఎద్దును కొనుక్కొనుటకు అవకాశములేని ఆ బీదబ్రాహ్మణుడు, చుట్టుప్రక్కలనున్న అడవిలో దాన్ని వెదకిపట్టుకోవచ్చునని బుద్ధోపన్యాసము ప్రారంభముకాకమునుపే అచటకు చేరుకోడానికి పిలుచుచున్న అనుకొనెను.

కాని ఆ ఎద్దు త్వరగా దొంగలేదు. వెదికి, వెదికి ఆ బ్రాహ్మణుడు ఇంటికి చేరుకొనేసరికి మధ్యాహ్నమయింది. వెదకడంలో అక్కడక్కడ తిరిగి అలసిపోయి, అకలితో అతను బాధపడుచుండెను. కాని, తథాగతుని అమృతవాక్కుల

వినుటకు అత్యంతమూ కుతూహలపడుచుండిన ఆ బ్రాహ్మణుడు భోజనముచేయకుండా, కొంచమైన విశ్రమించకుండా ఉపన్యాసస్థలానికిపోయెను. అప్పటికప్పుడే ఉపన్యాసము అంతమగునన్న భయముతోవున్న ఆ బ్రాహ్మణుడు అచటకు చేరుకొనుసరికి, తథాగతుడు ప్రశాంతంగా భిక్కువుల గ్రామవాసుల మధ్యను కూర్చునియుండెను. ఏదో ఒక మూలను జాగ్రత్తచూస్తూ, ద్వారమునుదాటి లోనికి ప్రవేశించేసరికి, “ఏమైన తింటివా” అని బుద్ధుడతనిని ప్రశ్నించెను. బ్రాహ్మణుడు జరిగినదాన్నంతా తెలిపెను. అదివిని తనదగ్గర కూర్చొనియుండిన శిష్యునొకని ఆ బ్రాహ్మణునకన్నముపెట్టమని భోజనమును ఆదేశించి పూర్తిచేయువరకునూ ఉపన్యాసమును ప్రారంభింపనని చెప్పెను. బ్రాహ్మణుడు భోజనమునుచేసి బుద్ధుని చెంతనుచేరి కూర్చొనినపిదప తథాగతుడు ఉపన్యసింప ప్రారంభించెను. బ్రాహ్మణుడు మాత్రము, బుద్ధుడు తనకొరకే ఉపన్యాసమును ప్రారంభింపక తన రాకకై వేచియుండెనని యోచించెను. కాని అక్కడ చేరిన గ్రామవాసులును, భిక్కువులునుకూడా, భగవానుడు ఒక్క గృహస్థుడు, తతాపి బౌద్ధుడుకాని బ్రాహ్మణుని భోజనము గురించి అంతగా బెత్తుకాన్ని కనవరుచుట అసమంజసమని గుసగుసలాడిరి. ఆ బ్రాహ్మణుడుమాత్రం బుద్ధుని కృపాభుత్వానికి మెచ్చుకొని, అతిశ్రద్ధతో అతని ఉపన్యాసమును విని, వాని ధమ్మప్రబోధంలోవున్న యాథార్థ్యాన్ని తెలిసికొని, బుద్ధుని శిష్యుడై, జన్మాంతమువరకూ బౌద్ధుడైయుండెను.

ఇంకొకమాటు, ఒకపురముదగ్గర బుద్ధుడు విశ్రమించుచుండెను. ఆఊళ్లో ఒక సాలివాడుండెను. అతనికి

ఒక్కరే కూతురు. ఆపిల్లయే సాలివానికి పనిలో సాయం చేస్తూ వుండేది. ఈపిల్ల బుద్ధోపన్యాసాన్ని విన, బహు కుతూహలపడుచుండెను. ఇంతలో ఆసాలివాడు ఉపన్యాసదినాన్నే, తాననునిత్యం నేసిబట్టలనిచ్చే పెద్దగృహస్థునికి నేస్త్రాయుండిన ఒక గొప్పబట్టను నేతముగించి యాయవలసియండెను. ఆ పిల్లతాను చేయవలసినపని తొందరగా ముగించి, బుద్ధోపన్యాసాన్ని వినుటకు పోవలెనని నిశ్చయించుకొని, దారాన్ని బుడతకింద చుట్టి తండ్రికి అది నేయుటకు ఇవ్వాలని పోవుచుండెను. తోవలో ప్రజలందరు నిశ్శబ్దంగా తథాగతని రత్నాల పలుకులను వినుటకు కూర్చుని యుండుట చూచి, అచట వారిలో చిట్టచివరను కూర్చునియండెను. బుద్ధుడు ఆ బాలిక ఆందోళనాన్ని చూచి, ముందునకు రమ్మి పిలిచెను. బాలికయు ముందుకు వచ్చి కూర్చొనెను. ఆ పిల్లకు ధైర్యమిచ్చుటకై, ఎక్కడనుండి వచ్చుచుంటివని, ఎచటకు బోవుచుంటివని బుద్ధుడు ప్రశ్నించెను. తాను వచ్చుచుండిన స్థలమును, బోవుచుండిన స్థలమును తనకు తెలియవని జెప్పుచు, ఆ పిల్ల “ఓ పూజ్య! నేను వచ్చిన స్థలముగాని, నే పోవుచున్న స్థలముగాని నాకేమీ తెలియవు” అని పలికెను. అక్కడివారు, అది విని ఆ చిన్నదిబుద్ధునితో వేళాకోళము లాడుచున్నదని కుపితులై, ఆమెను ఆ గదిలోనుండి బయటకు నెట్టివేయడానికి గురుగుసలాడ ప్రారంభించిరి. బుద్ధుడు వారిని చప్పుడు చేయవద్దని వారించి, ఆ బాలికను తన వచనముల కర్థమును స్పష్టపరుపమని కోరెను. అందుల కామె “నా తండ్రి యింటి నుండి

వచ్చుచున్నాననియు; నేత శాలకు పోవుచున్నాననియు నాకు తెలుసును. కాని యేజన్మలోనుండి యీ జన్మలోనికి వచ్చితి నో నాకు సుతరామూ తెలీదు. ఈ జన్మ తరువాత వచ్చుజన్మగురించి నాకేమీ తెలియదు. వాటిని గురించి ఏమియూ తెలిసికో లేకుండా వున్నాను" అని తన వచనముల అర్థమును విశదీకరించెను. అది విని బుద్ధుడును, అచటి సభాసదులునుకూడ, ఆ బాలికయొక్క వివేకమును, విజ్ఞానమును కొనియాడిరి. బుద్ధుడు ఉపన్యాసముముగించేసెను. అదిముగిసిన పిదప ఆ తెలివిగలబాలిక, నిచ్చానమునకు నిశ్చయముగ గొంపోవు ప్రవాహములో ప్రవేశమును గావించెను. అట్టి ప్రవేశము గావించినవానిని "సోతాపన్నుడు" అని అంటారు.

ఒకనాడు బుద్ధుడు అడవిలోనుంచి వడిచివెడతూండగా ఒక వేటకాని ఉరిలో తగులుకొని గిజగిజకొట్టుకుంటున్న ఒక జింక, ఆయనకి కనిపించినది. కనిపించిన వెంటనే, బుద్ధుడా జింకను ఉరినుంచి తప్పించగా, అది ఛంగు ఛంగున అడవిలోకి పారిపోయెను అక్కడికి దగ్గరలోవున్న ఒక చెట్టుకింద తథాగతుడు విశ్రమించుచుండెను. కొంతసేపటికి ఆ వేటగాడు అచటకు చేరి, తాను పెట్టిన జాలములో జింక వొకటి పట్టువడెననియు, ఎవరోదాన్ని విడిచిపుచ్చిరనియు తెలిసికొని, ఆలాగున చేసినవారెవరాలని అటు ఇటుచూడ, దగ్గరలో చెట్టుకింద విశ్రమించుచున్న కాషాయవస్త్రధారిఅగు ఒక సన్యాసిఅతః కికినిపించెను ఆతడే ఆ జింకను తప్పించిన ఆసామి కాబోలునని అనుకొని అతి కుపితుడై "న్యాయమైన వృత్తిచేసికొని జీవితం వెళ్ళబుచ్చుకొనే వారి పనులకు, తమ సత్కార్యాలవల్ల చెడ

గొడుతూ, అన్ని చోట్లాడూరే, యీ మనులు పెరిగిపోతున్నారని” లోలోపల విసుక్కుని “అట్టివారి సంఖ్య పెరగరాదు; ఒకడు చచ్చిననూ మంచిదే” అని నిర్ణయించుకొని ఆ వేటగాడు తన విల్లును ఎక్కుపెట్టి బాణమును విడిచెను. బాణ విమోచనములో అతని చేయి వణకింది. ఇదంతా చూస్తూ అతి ప్రసన్నుడై నిశ్చలంగా ఆసీనుడైవున్న బుద్ధునికా బాణం తగలలేదు. ఇదివరకు ఎన్నడూ, అంతదగ్గరలోవున్న వస్తువును కొట్టేటపుడు గురితప్పని ఆ వేటగాడు మరీకుపితుడై యింకొక బాణమును వదలెను. అదియునూ బుద్ధుని తాళలేక పోయినది. ఆ వేటగాడు ఉడుకుబోతుతనం వట్టలేక, మరొక బాణమును గురి చూచివేసెను. కాని లాభము లేకుండెను. ఈ విధముగా అతను బాణప్రయోగములో మూడు పర్యాయములు విఫలమై, భయకంపితుడై, ధనుర్బాణములను పారవేసి, బుద్ధుని వద్దకు వెళ్ళి అతి వినయముతో మ్రొక్కి తామెవరో తెలియచెప్పమని” ప్రార్థించెను.

బుద్ధుడు ప్రాణహింసచేయుట పాపమనిన్నీ, ప్రాణములను తీయుట బహు సులభముకాని, తీసివేసినప్రాణాలను తిరిగి యిచ్చుటకు వీలులేదనీ అతనికి అతి మృదువుగా చెప్పెను. బుద్ధుని గాంభీర్య సౌశీల్యరూపురేఖ విలాసాదులను చూచి ఆయన మహార్థవంతములగు వాక్యములను విని ఆ వేటగాడు బుద్ధుడే శానుసారము అప్పటినుంచి నడుచుకొంటాననియు, ఇంకో వృత్తివలన, జీవనోపాధిని సంపాదించు కొనగలననియు వాగ్దానం చేసెను.

ఇటులనే హింసచేయువాడింకొకడు వుండేవాడు. వాడు జంతువులను కాక, మనుష్యులనే ఖానీచేయుచు, ఆ హత్య కావించబడిన వ్యక్తి వ్రేలును కోసి, వాటినిమాలగా ధరించే వాడు. అప్పటికతను తొంభైతొమ్మిదిమందిని చంపెను. నూరవవానిని చంపి అతని వ్రేలును తన కంఠమాలలో గ్రుచ్చుట ఎప్పుడెప్పుడా అని తొందరపడుచుండెను. ఈ వింత మనిషి పేరు అంగుళిమాలుడు. ఒకనాడీ నరహంతకుడు ఒక బాట ప్రక్క కాచుకొని వుండగా, బుద్ధుడు ఆ దారిని పోవు చుండెను. ఆ బాటసారి ఎవరో అంగుళిమాలునకు తెలియదు. అతనిని ఎవడో సామాన్య సన్యాసి అనుకొని ఆతనిని చంపి వ్రేలుకోసి, తనమాలను పూర్తిచేయడానికి అంగుళిమాలుడు నిశ్చయించుకొనెను.

ఇదివరకు వేటగానివలె, అంగుళిమాలుడునూ బుద్ధునిపై దనుస్సును సంధించి మూడుసార్లు బాణప్రయోగం చేసెను. గాని, ఆ బాణములు తథాగతుని అంటలేదు. అందుకు అచ్చే రుపుచెంది ఆ నరహంతకుడు బుద్ధునివద్దకు పోయి పలకరించెను. తనను చంపడానికై యింతప్రయత్నము చేసినను, బుద్ధుడు అంగుళిమాలుని ఏమీ అనక ధమ్మమును గురించి వానికి ఉపదేశించెను. బౌద్ధసిద్ధాంతమును విని అతడు పరివర్తనముచెంది తాను అనేకమంది నరులను చంపితినినియు, ఎంతో పాపం చేసినాననియు, ఒప్పుకొని వశ్యాత్తాపపడి, భిక్షువుగాటకు అనుజ్ఞ యీయమని తథాగతుని వేడుకొనెను. బుద్ధుడు అందుకు అంగీకరింపగా, అతిశ్రద్ధతో అంగుళిమాలుడు, బౌద్ధ ధమ్మమును ఆచరించుచు కొద్దికాలంలోనే అర్హుడుడయ్యెను.

ఇటుల అర్హుడైనను, ఆతనికి పూర్వదుష్కృతములను అనుభవింపక తప్పినదికాదు. ఆతడొకనాడు సావత్థిపురములోనికి భిక్షుటనమునకై పోవ, అచటి ప్రజలు వాడు పూర్వాశ్రమంలో చేసిన ఘోరకృత్యాలకై రాళ్ళతో కొట్టి చంపిరి. ప్రజలు తన్ను కొట్టినందులకు అతను కోపముజెందలేదు. చావు వచ్చినందులకు, వగవనూలేదు. తానుచేసిన పాపాలను బాగా గుర్తెరిగినవాడు కావున, త్వరలోనే, ఈ జన్మలోనే వాని ఫలాన్ని జన్మసరంపరలలోకాకుండా అనుభవించి రద్దుబరచుకొనుటయే మంచిదని గుర్తెరిగి వ్రసన్నతతోను, ప్రశాంతంగాను ఆతడు మరణించి, నిచ్చానమును పొందెను.

16

త్రినందుడు బుద్ధుని బంధువు. శిష్యులందరిలోను, ఆనందుని, బుద్ధుడు మిక్కిలి ప్రేమించుచుండెను. ఆనందునికి బుద్ధుని యందు అమితమైన భక్తి, ఏబదియైదేళ్ళ వయస్సు దాటినతరవాత, బుద్ధుడు వయోభారాన్ని తగ్గించుకోడానికై, ఆనందుని తన పరిచారకునిగా నియమించి అతని ద్వారానే, భిక్షువుల కీయవలసిన ఆజ్ఞలను యిచ్చుచుండెను. భిక్షువులు కూడ బుద్ధుని ఏ విషయంగురించి అయినా తెలుసుకోదలచినపుడు, అతని దర్శనమును ఆనందునిద్వారానే అర్థిస్తూవుండిరి. ఏదైనా కోర్కెలను బుద్ధుని అడిగి తీర్చుకోవలసినవచ్చినపుడు, వాటిని ఆనందునిద్వారా బుద్ధునికి తెలిపి, ఆయన అనుజ్ఞను పొందుచుండిరి.

బుద్ధునికి యింకొక బంధువుండేవాడు. అతడున్నా బుద్ధుని శిష్యుడై భిక్షువై వుండెను. ఆనందునివలెకాక. ఇతడు బుద్ధునియందు అనూయ మాత్స్యర్యములను కలిగివుంటూ, బుద్ధుని చుట్టునూ ఏర్పడిన భిక్షు సంఘాన్ని నాశనం చేసే ఉద్దేశ్యంతో ఎత్తులు వేయుచుండెను. ఇతని పేరు దేవదత్తుడు. తాను కపిలవత్థు రాజకుటుంబీకుడినని విర్రవీగుతూ అతి గర్విష్టయై వుండెను. ఇంతలో సామాన్య కుటుంబములలో పుట్టిన సారీపుత్ర, మొగ్గల్లానులు బౌద్ధ సంఘాన్ని చేరిరి. వారి పాండిత్యానికిన్నీ, జ్ఞానానికిన్నీ సచ్చరితకున్నూ, ఆశ్చర్యపడుతూ, భిక్షువులు వారిని అమిత గౌరవంతో చూచేవారు. బుద్ధునికి సారీపుత్ర, మొగ్గల్లానులు ఇద్దరునూ కుడిపడచు భుజములవంటి వారని అంటూ పూజ్యభావంతో అందరూ మెలగెడివారు. ఈ సామాన్య కుటుంబోద్భవులకు యింతటి గౌరవ ప్రతిపత్తి ఎందుకు కలగవలెనని, రాజకుటుంబీకుడైన దేవదత్తుడు యీర్ష్య పడేవాడు; అనూయయూ మాత్స్యర్యమున్నూ అతని హృదయమును సదా వేధించుచుండెడివి.

అందరూ తనను త్రోసిపుచ్చి కొత్తగా సంఘములో చేరిన సారీపుత్ర, మొగ్గల్లానులపై అమితమైన పూజాభావం చూపించుచున్నందులకు అతను అలిగి పట్టరాని కోపముతో బుద్ధుని ఆయనను అనుసరించి వుండే సంఘసంగత్యాన్నీ విడిచి పెట్టిపోయాడు. మగధ రాజ్యాధీశ్వరుడైన బింబిసారమహారాజు పుత్రుడును, యువరాజును అయిన అజాతశత్రుని స్నేహం సంపాదించడానికై రాజగహసమునకు చేరుకొన్నాడు. అక్కడ అతి ప్రసన్న గాంభీర్యాదులను ప్రదర్శించి, ప్రపంచమును తెలి

యని అజాత శత్రుని మనస్సును ఆకర్షించగలిగాడు. “ఇతను ఎంతో ప్రసన్నముగా గంభీరముగా ఉన్నాడు. గొప్ప భిక్కువై యుండును.” అనుకొని పట్టణమునకు దగ్గరగా అతని కోసమై ఒక రమ్య విహారాన్ని కట్టించి అజాతశత్రుడు వానికి దానిని సమర్పించెను. అప్పటినుంచి దేవదత్తుడు వాని అనువర్తియై యుండెను.

ఇట్లు కాలముగడుచుచున్నది. బుద్ధుడు ఒకమాటు తన శిష్యబృందముతో రాజగహనమునకు వచ్చెను. బుద్ధుని భిక్కుసంఘమునకు వేరుగ యింకొక సంఘాన్ని స్థాపించడానికై తనకు అనుజ్ఞయాయమని దేవదత్తుడు, తథాగతుని కోరెను. కాని సంఘములో యిట్టిచీలికలు కలగడానికి బుద్ధుడు అంగీకరించలేదు. వేరుగ తన సంఘాన్ని స్థాపించుకొనుటకు దేవదత్తుడు అనేకసారులు, బుద్ధుని వేడెను, కాని ఆయనమాత్రం అందులకు అంగీకరించకపోయెను! దానితో నాటినుండియు, బుద్ధునియందు దేవదత్తునకు విద్వేషము, అసూయ అమితము లయ్యెను. బుద్ధుడు అంగీకరించిననూ, అంగీకరింపకపోయిననూ వేరే ఒక సంఘాన్ని స్థాపింప కృతనిశ్చయముడై దేవదత్తుడు అజాతశత్రుని సాయమును పొందెను. కాని బింబిసార మహారాజు, అట్టిభిన్నసంఘ నిర్మాణానికి ఒప్పుక, బుద్ధుని ఉద్దేశమునే బలపరుచుచుండెను.

దేవదత్తుడు అతిదీక్షతో, నియమనిష్ఠులను పాటించు వానివలె కనిపించుతూ, అజాతశత్రుని విశ్వాసాన్ని చూరగొన్నాడు. దేవదత్తుడు ఏమిచేస్తే అది చేయడానికి అజాత

శత్రువు సిద్ధముగవుండెను. ఈ విధాన అజాతశత్రుని లోబరుచు కొని, తండ్రినిచంపిన తానే రాజై తన యిచ్చవచ్చినటుల ఆచరింపవచ్చుననియు, నూతనసంఘాన్ని స్థాపింపవచ్చుననియు వానిబుద్ధికి పితృవధదు రాలో చనను ఎక్కించెను. ఒక్కవ్రేటున కత్తితోగాని, బాణప్రయోగమునగాని తండ్రిని చంపుటకు అజాతశత్రుడు ఒప్పుకోలేదు. అందుకై బింబిసారుని వైదీలలో వుంచి, అన్నముపెట్టక మెల్లగామాడ్చి చంపెను. బింబిసారుని వట్టమహిషి, కావలివారిని ఎంతప్రార్థించినను. మహారాజు బింబిసారునకు అన్నముపెట్టనివ్వరైరి. బుద్ధుడు తన ప్రబోధాన్ని ప్రారంభించిన ముప్పదియేడవయేట అజాతశత్రు వీ అమానుష కృత్యాన్ని గావించి, మగధరాజ్య సింహాసనమును అధిష్టించెను.

దేవదత్తునకప్పటికి కావలసినంతబలం చేకూరింది. దేశ పాలకుడైనరాజు తనకు అమితభక్తిగలమిత్రుడు. తానేమి కోరిన అది చేయడానికి సంసిద్ధుడు. బుద్ధుడెక్కడుండిన అచటకుపోయి అతనిని చంపడానికై ధనుర్ధరులను అజాతశత్రునిచే ఏర్పాటు చేయించెను. ఈ డబ్బుకై ఖానీచేసే యీ ఆతతాయిలు, బుద్ధుడున్నచోటునకు పోయిరి. అతిప్రసన్నుడై, ప్రశాంతంగా, అతి గంభీరంగా, సామ్యంగా బుద్ధుడు కూర్చొని యుండుట చూచి, డబ్బుకై చంపే యీ ఖానీకోరులు తథాగతుని మూర్తినిచూచి బాణాలను వానిపై విసర్జింపలేక, వాని పాదములను అతిభక్తితో సోకిరి. బుద్ధుడు వారలతో సంభాషింప తామే దుష్ట ఉద్దేశ్యముతో అచటకు చేరినో, ఆ ప్రకారము చేయలేక, తథాగతునిపై బాణములను వదల చేతులాడక,

వాని దరిజేరి, పూజ్యభావముతో వాని పాదములకడ కూర్చుని యుండిరి. బుద్ధుడు వారితో సంభాషింప ప్రారంభించెను. వా రాతని మృదువచనములు మనస్సును సోక, తాము చేయ దలచుకొనిన దుష్టకార్యమునుగూర్చి చెప్పకొని, అట్టి పాపాద్దేశములకై ఊమింపమని వేడుకొనిరి. శుద్ధదయాళుడగు బుద్ధుడు వారిని వెంటనే ఊమించెను. ఆ ఆతతాయలును బుద్ధుని శిష్యులై జన్మాంతము ఉండుటకు ప్రమాణము జేసిరి.

బుద్ధుని ఖాసీచేయుటకు పంపబడ్డ ఖలులు అది చేయ కుండా బుద్ధుని శిష్యులైనారని విని, దేవదత్తుడు అతి కుపితుడై, తానే బుద్ధుని చంపుటకు నిశ్చయించుకొనెను.

బుద్ధుడు విశ్రమించుచుండిన చోటునకు దగ్గర, ఒక కొండ ఉండేది. ఆ కొండమొదటనే, బుద్ధుడు కాలినడకను పికారుచేయుచుండును. ఒకనాటి సాయం సమయమున బుద్ధుడు అచట పికారుచేయుచుండగా, బుద్ధుని చంపుట కవకాశమును వెదకుచుండిన దేవదత్తుడు, వానికంట బడకుండ కొండనెక్కి, రోడ్డుమీదనేవున్న ఒక పెద్దబండరాయికడ కూర్చొనియుండెను. ఆ బండరాయి చుట్టునున్న మట్టిని తీసివైచి, బుద్ధుడు దానికిందకురాగానే వానిమీద పడునట్లు ఆ రాతిని త్రోసి వేయుటకు దేవదత్తుడు సిద్ధముగానుండెను. ఇంతలో బుద్ధుడు ఆ రాతికిందకురాగానే దేవదత్తుడు రాతిబండను కిందకుత్రోసి వైచెను. అది తిన్నగాదొర్లిన, బుద్ధునిమీద పడి వానిని పచ్చడిచేసియుండును. కాని అది దొర్లుచు ఇంకొక పెద్దరాతిపై పడి తునాతునకలయ్యెను. ఆ తునకల్లో ఒకటి బుద్ధుని కాలిపై

పడి కాలు నొప్పిచేసెను; కాని విచారమునకు తిరిగి బుద్ధుడు రాగలిగెను; చికిత్సకుడగు జీవకుడు వాని దెబ్బకు మందురాచి, కట్టుకట్టెను. మరునాటి ఉదయమునకు కాలునొప్పిమాయమయ్యెను. కాని అంతటితో దేవదత్తుడు బుద్ధునిచంపే ప్రయత్నములను విడనాడలేదు. బుద్ధుని చంపుట కింకొక్క ప్రయత్నముచేసి, అందు సుకల్పసిద్ధిని పొందిన, తానే భిక్కుసంఘమునకు ముఖ్యుడ సగుడునని అతని ఆశ.

రాజగహములో ప్రతి ఉదయమునను బుద్ధుడు భిక్షుటనము చేయుచుండేవాడు. ఆతడు తిరుగుచుండు వీధిలో మత్తెక్కిన ఏనుగును విడిచిపెట్టిన, అది ఆతనిమీద పడి కాళ్ళతో త్రొక్కి చంపునని దేవదత్తుని పన్నుగడ. ఆ విధముననే దేవదత్తుడు చేసెను. విచ్చయును ఎత్తుకొనుచు గడవిడలేక ప్రసన్నతతో బుద్ధుడింటింటకు తిరుగుచుండ, ఆ వీధిలోనికి ఒక మహాగజమును తేప్పించి విడిచెను. అది ఆతనిమీద పడి పాదములతో పిప్పి చేయుటకు బదులు, మామూలు స్థితిలోనున్నట్లుండి, ఆకాషాయవస్త్రధారుని తన ప్రక్కనుండి పోనిచ్చెను.

ఈ విధాన మూడుమాట్లు బుద్ధుని చంపడానికి చేసిన, అతని ప్రయత్నాలు నిష్ఫలమయ్యెను. ఇక బుద్ధుని చంపే సుకల్పాన్ని మార్చుకొన్నాడుగాని, ఏ విధానైనా బౌద్ధ సంఘము లోచీలక తెచ్చుటకు నిర్ణయించుకొనెను. అందుకై తన విద్వేషాన్ని బయటకు కనపరచక, వాని మిత్రునివలెనే సంచరించుచు బుద్ధుని దర్శించి, భిక్కువులు ఇతర మతాల శిష్యానులవలె కఠిన జీవితాలను గడపిన ఎక్కువ జాగుండు.

ననియు, జౌద్ధభిక్కులు ఇతరమత సన్యాసులకంటె ఎక్కువ శుఖజీవితాలను గడుపుచున్నారని సామాన్యప్రజలు, అంటూ వారిని నిరసించుచున్నారని తెల్పెను.

అందుకై భిక్షువులు, గదులలో రాత్రిళ్ళు విశ్రమింపక ఏ చెట్టుమొదటనో, ఒట్టబయలులోనో, నిదురించేటట్లు బుద్ధుడు వారిని ఆజ్ఞాపించవలెనని దేవదత్తుడు కోరెను. దీనికితోడు, తమకై గృహస్థులు తెచ్చియిచ్చు షడ్రసోపేతములైన భోజనములను భిక్షువులు స్వీకరింపక, తామే ఇంటింటికి పోయి ప్రార్థించిన దానినితప్ప వేరేమీ తినకుండా భిక్షులను బుద్ధుడు కట్టడిచేయవలెనని ఆతను అడిగెను. పరిశుభ్రములైన వస్త్రములను ధరియింపక శ్మశాన వాటికలలోను, పెంటకుప్పలలోను దొరికిన గుడ్డపీలికలను ఒట్టలుగా తయారుచేసుకొని వాటినే ధరించేటట్లు భిక్షులకు హుకుం జారీచేయవని చెప్పెను. భిక్షువులు చేపలనుగాని, మాంసమునుగాని తినరాదని వాటిని నిషేధించమని బుద్ధుని కోరెను. వినయముతో యీ నాల్గు నియమాలను సంఘసులందరూ తూచా తప్పకుండా అనుసరించాలనీ, అలాగున అనుసరించనివాడు సంఘ బహిష్కృతుడగుననీ బుద్ధుని అనుశాసించమనెను.

బుద్ధుడది విని, ఈనాల్గునియమాలను అనుల్లంఘనీయాలని అని శాసింప నిరాకరించెను; “కాని ఏభిక్కువైననూ, ఏతరు మూలముననో బట్టబయలులోనో ఎల్లపుడును ఉండదలచుకొన్న ఆతడటులచేయవచ్చును; కాని ఆలాగు చేయుట కిష్టపడని భిక్షులు, ధర్మాత్ములు ఉనికికై యేర్పాటుచేయు గృహములలో, అట్టి

గృహస్థుల యిండ్ల దగ్గర వుండకుండా వున్నంతకాలము, కాలము గడుపవచ్చును.” ఆవిధముననే యిష్టముండిన ఏభిక్కువు మిగతా మూడింటిని అనుసరింపవచ్చును. కాని ఆవియమా లను పాటించడంగాని మానడంగాని భిక్కువు యిష్టప్రకారం జరగాలి.” అని చెబుతూ ఈవిధాన సంఘాన్ని చీల్చడానికి ప్రయత్నించవద్దని, నివారించి బుద్ధుడు అట్టి చీలికలు పెట్టే వానికి ప్రమాదం సంభవించక తప్పదని హెచ్చరించెను.

బుద్ధుని నిర్దేశాన్ని తోసిపుచ్చి దేవదత్తుడు కోపంతో మండిపడుతూ, ఆనందునికడకు పోయి, భిక్కువులను ఎక్కువ కఠినశిక్షణకు లోను చేయుటగురించి మాట్లాడెను. ఆనందు డాతని ఉద్దేశములతో నేకీభవింపక, బుద్ధుని భావములనే ఆమోదించెను.

అప్పుడు దేవదత్తుడు, బుద్ధుని చాలకాలమునుండి చూడని భిక్కులున్న దేశభాగమునకుపోయి, వారిని తన ఉద్దేశములతో ఏకీభవించునటుల చేసి, సంఘమును చీల్చెను; అచటి విహారంలో దేవదత్తు డొకనాటి మధ్యాహ్నమున నిదు రించుచుండ, దారితప్పిన భిక్కువుల నుపదేశించి సక్రమ మార్గమునకు తెచ్చుటకై బుద్ధుడు సారీపుత్రుని పంపెను. సారీ పుత్రు డా భిక్కువులతో, ఇందువిషయమై, బుద్ధుని నిజోద్దేశాలను తెలిపెను. జరిగినదానికి పశ్చాత్తాపమును చెంది ఆ భిక్కులు, సారీపుత్రునితో బుద్ధుని విహారమును చేరిరి.

నిద్రనుంచి, దేవదత్తుడు మేలుకొని, విహారము నిశ్శబ్ద ముగావుండడం చూచి బయటకు రాగా, అక్కడ ఒక్కభిక్కు

నైననూలేడు. జరిగినదంతయు తెలిసికొని, పట్టరాని కోపముతో చిందులుత్రొక్కుచు, తన శిష్యబృందాన్ని బుద్ధుడెందుకు అపహరించెనని గద్దించుచు, అతనినే అడిగితేల్పుకొందమని, తన సేవకులను పిలిచి, వల్లకి తెమ్మని ఆజ్ఞాపించెను.

ఇంతలో సారీపుత్రుడును ఇతరభిక్కువులునుకూడ, దేవదత్తుడు రోషావేశపరుడై వస్తున్నాడని తెలిసికొని, ఈసారి దేవదత్తుడు నిశ్చయంగా బుద్ధుని హత్యచేయునని భయపడి అచట నుండి వెళ్ళిపోమ్మని తథాగతుని ప్రార్థించిరి. దేవదత్తుని రాకకు ఎంతమాత్రం భయపడక తనకు అత డెట్టిహాసీ చేయలేడని చెప్పి బుద్ధుడు, వారి ప్రార్థనను నిరాకరించెను. సారీపుత్రాదులు ఎంతమొఱపెట్టుకొన్ననూ, అటుల చెయ్యనని బుద్ధుడు దృఢముగ పలికెను.

దేవదత్తుని వల్లకి త్రోవలో ఆగిపోయినదని భిక్కులు మొదట వినిరి. ఆ వెంటనే, దేవదత్తుడు మరణించెనన్న వార్త, చేరినది. బుద్ధుని చంపడానికైవస్తూ, దేవదత్తుడు త్రోవలో తానే అనువులను కోల్పోయెను !

అప్పటినుండి బుద్ధుడు భూలోకమున అవతరించి వుండినంతకాలం, సంఘంలో ఎట్టిబాధలులేక వుండెను. కపిలవస్థు, కోసలదేశరాజు కుటుంబములవారందరూ అజాతశత్రునిచే ఓడింపబడి, సమూలముగా వధియింపబడిరి. బుద్ధుని జన్మబంధువుల నాశనము బుద్ధునిర్యాణమున కొక్క సంవత్సరము ముందే జరిగినది.

17

అప్పటికి బుద్ధభగవానుడు ఎనుబదివేళ్లు గడిపాడు; వార్ష క్యం అతనిని లొంగదీసింది. మరణకాలం వచ్చిందని బుద్ధునికి తెలుసును. తా నంతరించకమునుపు, భిక్కువులకు తుది ఉపదేశం చేయ నిశ్చయించుకొని, ఆనందుని పిలిచి రాజగహాధర్మోప దేశ కాలలో భిక్కువులనందర్నీ జమచేయమని చెప్పెను. భిక్కువు లందరూ సమావేశమైరి. బుద్ధుడు, వారి కీ క్రింది విధమున బోధించెను :-

“ఓ భిక్కువులారా! మీరందరూ కలిసివుండి, తరు చుగా సమావేశమగుచున్నంత కాలము, సంఘము అభివృద్ధి చెందుతూ, సురక్షితమై వుంటుంది. మీరందరూ సమావేశమై ముఖ్యవిషయాలను ఏకీభావముతో, సంశంకా మీ తరుణోపాయానికి నేను చేసిన నియమాలను అనుసరించేటంతకాలము, నేను చేయని కొత్త కొత్త కఠిన నియమాలను చేయకుండా వున్నంతకాలము బౌద్ధ సంఘము దిగజారి నశించదు.

మీ కంటే ఎక్కువకాలము సంఘములో వుండిన వారిని గౌరవించండి; వారి ఉపదేశాలను నిరాకరించక పరిగ్రహించండి. మీకు తెలియకముందే మీరు పాపానికి లొంగి పోకుండా ఉండేటందుకు, ఆ పాపానికి దానితీసే ఏ విషయమైనా మీలో అంకురించకుండా వుండేట్లు అతి జాగ్రత్తతో వుండండి. అనేకమందితో అఖాడా కోరకండి; ఏకాంతాన్ని కోరండి. ఇతర ప్రాంతాలనుండి భిక్కులు వచ్చునపుడు, వారి

అవసరాలను తీర్చుచు, వారికి ఉపచారములను చెయ్యండి. మీలో ఎవరైనా జబ్బు పడునపుడు వానికి మిగతావారు ఉపచర్యలు చెయ్యండి. ఆ విధాన జబ్బుతో వున్న సోదర భిక్కునకు ఉపచారము చేయుట నాకు ఉపచారము చేసినట్లే అని గ్రహించండి. గర్వాన్ని, నిర్లక్ష్య డంబాచరణను విసర్జించండి. సాధు సాంగత్యాన్ని కోరండి; దుష్టుల సాంగత్యాన్ని నిరాకరించండి సంసారమున ఉండు ప్రతివస్తువు అనిత్యమనియు, దానియందు మోహముతో నుండువానికి అది దుఃఖమును కలిగించుననియు, అందులో నికరమైన విలువలేదని తరచుగా సంసార వస్తు వైజము గురించి యోచించుకొనుచుండండి.

ఇవన్నీ చేయుచు, మీ నడతకై నేను పెట్టిన నియమములను అనుసరించినంతకాలము, గృహస్థులచేతను, తదితరుల చేతను గౌరవింపబడుచుందురు; సంఘము అభివృద్ధి చెందును- మీరునూ నీచ, గ్రామ్య, దుష్టస్థితిలోనికి దిగజారు. సన్యసిం చుటకై సంసారమును పరిత్యజించిన వానికి తగని స్థితిలోనికి కృంగరు.”

ఇదియే తథాగతుడు సంఘమున చేసిన అంతిమ బోధ. అచటనుండి నలందాపురమునకును తరువాత పాలీవట్టణమున కును పోయి, అచట గృహస్థులకు అంతిమ బోధను ఈ క్రింది విధాన కావించెను :-

“నాయకులారా ! ఎవడు గృహస్థుల మంచినడతకై నేను ఉపదేశించిన సత్త్వవర్తన నియమములను నిరాకరించునో, లేక వాటి ఆచరణలో అజాగ్రతచు, బద్ధకమును కనపరుచునో,

అట్టివాడు ప్రజలలో మంచి పేరు పోగొట్టుకొనును; ఇహమున అతని సగపదయు సుఖములును క్షీణించి క్షీణించి చిట్టచివరకు నశించును. ఎందులోను అతనికి నిశ్చయముండదు. తనలో తన నమ్మక మంతరించును; సుఖము లేక; సంతృప్తి లేక, భేదముతో నిండివుండి, మరణానంతరమున దుఃఖిని పొందును.

కాని ఏ గృహస్థులైతే నేను బోధించిన సదాచరణ నియమములను అనుసరించుచు, జాగ్రత్తతో మెలంగుదురో, వారికి గౌరవముండదు; మనుష్యులలో కీర్తివంతు లగుదురు; ఆరోగ్యము, సమస్త సుఖములు వారి కుండును. ఎచటకు పోయినను వారికి ప్రజలు స్వాగత మిచ్చుచుందురు. మహాపురుషులు, రాజులు, వాంఠ్రులు, సత్పురుషులు, పండితులు, వివేకవంతులు వారిని సంతోషముతో ఆహ్వానింతురు. వారి కెట్టి శంకలుండవు. వారికి ఆందోళన సున్న. మరణానంతరము వారు ఆనందస్థితిని పొందుదురు.”

అప్పటికి బుద్ధునకు ఎనభైవత్సరములు. నలభైవత్సరములు తనమాతృభూమిని కాలినడకను తిరిగి తిరిగి ఒక్క వర్షాకాలములో తప్ప మిగిలిన కాలమంతయు విశ్రామము లేక ఎడతెగక అతడు బోధించుచు వచ్చెను. వయోభారము హెచ్చినది. దారుఢ్యము తగ్గి దేహము అలసిపోయినది. కాని ఆయన చిత్తము మాత్రము ఎప్పటివలె నిర్మలంగాను, నిశ్చలంగాను, శక్తివంతముగాను వుండెను. ఇక తనకు మరణము ఆసన్నమైనదని బుద్ధుడు తెలిసికొన్నాడు; తాను చిన్నవాడు గడవినహిమచల పర్వతపంక్తి చేరువనున్న దేశం ఆయనను ఆకర్షించింది.

అత్యుత్సాహంతో నేవించిన భూమిని చేరి అక్కడనే అవతారమును చాలించవలెనని ఆయన కుతూహలం. అందు కోసమై, రాజగహమును విడిచి, దుర్బలమైన పాదములతోనే ఉత్తరదిక్కునకు నడకసాగించెను. కుసినారయనే చిన్నపట్టణాన్ని చేరి అక్కడ మరణమునకై వేచివుండవలెనని ఆయన సంకల్పం. పాటలీపుత్రముమీదుగా ఉత్తరమునకు పోవుచు వేసాలిని చేరెను. అది డబ్బుగల పట్టణము. ఒకనాడు అంబ పాలి అయి వేశ్య యిక్కడనే బుద్ధుని దర్శించి, ఆయన కొక విహారమును సమర్పించెను. ఆ విహారమును తాము సమర్పింప ఉచ్యుత్తులై పూడగా అంబ పాలి సమర్పించినందులకు అక్కడి రాజన్యులు ఆమెపై కిసుక చెందిరి.

బుద్ధుడు 'బేలువ' అను కుగ్రామమును చేరినపిదప ఇంత పరకునూ తనను అనుసరించి వచ్చుచున్న భిక్షువులను పంపి వేసెను. వర్షాకాలములో అంతమంది భిక్షువులకు బేలువ వంటి కుగ్రామము భిక్షునిచ్చి నిలబెట్టలేదు; కనుక సంపదగల పురమును చేరి వర్షాకాలమును వెళ్ళబుచ్చుచుని బుద్ధుడు భిక్షువులకు సలహాయించెను. ఆయన సలహాను అనుసరించి భిక్షులు, డబ్బుగల వేసాలి పట్టణమునకు తిరిగి పోయిరి. ఇట్లు బుద్ధుడు అందరినీ పంపించివేసి, రేయింబవళ్లు తనను అంటిపెట్టుకొని పరిచర్యలు చేయుచుండిర ఆనందుని తనవద్ద అట్టేపెట్టుకొనెను.

బేలువలోనే తన జీవితములోని ఆఖరి వర్ష ఋతువును గడపడానికి బుద్ధుడు సంకల్పించుకొనెను. అచట కొంత కాలం

గడపినతరువాత, ఒక వ్యాధి అతనిలో ప్రవేశించింది. వ్యాధి, నొప్పికూడా రోజుకురోజు హెచ్చుకాగా, బుద్ధుడు మరణించునని ఆనందుడు అనుమానపడుచుండెను. కాని బేలువలో బుద్ధుడు మరణించదలచుకోలేదు. సంసార పరిత్యాగముచేసి సన్యాసాశ్రమము స్వీకరించి ధర్మబద్ధమైన పవిత్ర జీవితాన్ని గడపదీక్షబూనిన భిక్షువులను ఒక్కసారిచూచి వారికి ఉత్సాహాన్ని కలుగజేసి, మరొక్కమాటు వారికి ధర్మ ప్రబోధము గావించనిదే ఆయన తన దేహమును చాలించదలచుకోలేదు. బుద్ధుడు అందుకై గట్టిపూనికపట్టి, రోగమును అణగద్రొక్కి, కొంత సుముఖతగని తాను బస చేసిన గుడిసెనీడలో, ఆనందుడు పరిచిన చాపమీద కూర్చొనెను. ఆనందుడు అతని ప్రక్కనుకూర్చొని, “తథాగతుడు సుముఖతతో వున్నందుకు నా కెంతో ఆనందంగావుంది. కొద్దికాలం క్రితం బుద్ధుడెంత జబ్బుతో బాధపడుతున్నాడో చూచి రమారమి మూర్ఛపోయితిని. కాని అప్పుడే, రాబోయే కాలములో సంఘపు విధానము నిర్దేశిస్తూ తుది ఉపదేశమును చేయునదే నిచ్చానమునకు పోదనీ” యోచించి నిబ్బరపడితిని.” అనెను.

అది విని బుద్ధుడు “ఓ ఆనందా, నన్నిక భిక్షులు అడగవలసినదేమున్నది? ధర్మాన్నంతా బోధపరచితిని నిచ్చానమును పొందుట కవసరమైన జ్ఞానాన్ని అణుమాత్రమైన మధ్యపెట్టక వారికి బోధించితిని. ఉన్నదున్నట్టు, ఏ రహస్యమును ఉంచుకోక, దుఃఖనాశనము చేసికొనేటందుకు అవసరమైన జ్ఞానాన్నంతా బోధించితిని. సంఘాన్ని పరిపాలిస్తూ, దానిని తన చెప్పచేతలలో వుంచుకోదలచినవాడు, దాని భావి

వరిపాలనను గురించి, ఉపదేశాలను చేయవచ్చును. కాని, ఓ ఆనందా! సంఘమును బరిపాలించడంగాని, దానిని నా వేశములో, ప్రంచుకోవడంగాని నేను చేయదలచుకోలేదు. దాని భావిని గురించి నే నేమి ఉపదేశాన్నియవలెను? ఎన్నైవళ్ళ వృద్ధుడనై బలహీనుడనై వున్నాను. దేహము జీర్ణావస్థలో వున్నది. మీ కందరికీ నేను చెప్పదలుచుకున్నది: ఒక్కటే. మిమ్ములను మీరే కాపాడుకోవాలి. మీరు మీరే వెలుతురువాలి. ఇతర వెతులుచును, ఇతర శరణ్యమును ఆశ్రయించకండి. ఓయీ ఆనందా! నా శిష్యులలో ఎవడైతే తనకు తానే వెలుతురై శరణ్యుడై వుంటాడో, నేను బోధించిన తత్వాన్నే తనకు దారి చూపు వెలుతురుగ, తన శరణ్యముగ పరిగణిస్తాడో, అతడే నాకు అసలైన శిష్యుడై సత్యమైన మార్గములో నడుచు నా డౌతాడు" అని చెప్పెను.

మర్నాటి ఉదయమున దేహములో స్వస్థతగా వుండిడం చేత, బుద్ధుడు, మామూలు భిక్షువైనకై వేసాలికి వెళ్ళెను. సాయంకాలము వేసాలిలో వుండిన భిక్షువులసందర్భి అనరిజుని పంపి, సమావేశపరచెను. తా నిన్ని సంవత్సరములుగా బోధించుచువచ్చిన ధమ్మము, సన్మార్గము, శీలసంపదలను గురించి వారికి ఒక్కమాట తెలుపుచు బుద్ధుడు "సంసారము అని త్యము. ప్రపంచములోని వస్తువులన్నియు, నిరంతరము మార్పు చెందుచుండును. మీరు సన్మార్గాన్ని అనుసరించండి. ఎప్పుడూ ఈ కృషిలోనే వుంటూ ఎడతెగకుండా ప్రయత్నించండి. మీ మనస్సులను సదా పరిశీలించుకుంటూ వుండండి. అలాగుచేస్తే, జన్మమరణ పరంపరలనుంచి విముక్తుతాతా"రని ఉపదేశించెను.

తెల్లవారగానే బుద్ధుడు కుసీనా నగరానికి బయలుదేరి త్రోవలో 'పార్థివ' అనే గ్రామాన్ని చేరుకొనెను. ఆ గ్రామపు బంగారపు వనివాని కుమారుడు, చండుడు అనేవాడు, సూకర మద్దరములను వండించి భోజనమునకు రమ్మని బుద్ధుని ఆహ్వానించెను. అడవిపందులకు యీ సూకరమద్దరములనే కుక్కగొడుగులు అతి ప్రియములు. చండుడు పెట్టిన భోజనమును బుద్ధుడు తినగా అతనికి శరీరములో స్వస్థతను, బలమునుపొందినట్లుండెను. జబ్బు పూర్తిగా పోయినదన్నంతబాగా, దేహము కనిపించగా అంతగా ఉపకరించిన భోజనముపెట్టినందుకు బుద్ధుడు సుతసించి, ఇహవరములలో మంచిని పొందుదునని చండుని దీవించెను.

కాని బుద్ధుని స్వస్థత కొద్దికాలమే వుండెను. బేలువలో వచ్చిన జబ్బు తిరగబెట్టినది. అయిననూ ఆయన పట్టపట్ట మనోబలముతో రోగమును నిగ్రహించుకొని, శక్తి ఉడుగుచున్ననూ లెక్కచేయక తప్పటడుగులు వేయుచు, అతి కష్టముమీద కుసీననగరమునకు చేరగలిగెను. దూరముగా ఆ నగర రాజన్యులకు చెందిన ఒక సాలవము కనిపించుచుండెను. అది కంటపడగానే ప్రయాణము ముగియనున్నదని తెలిసికొని బుద్ధుడు "ఓ ఆనందా! దూరంగా కనిపించే ఆ మహాసాలవృక్షద్వయము మధ్య నేనువిశ్రమించెదను. అక్కడ కొస్త జాగా తయారుచేయుము. ఆనందా! బాగా అలిసిపోయి వున్నాను. కొంచెముసేపు వడుకొని విశ్రమింపగలను!" అనుచు ఆనందుని పంపెను.

ఆనందుడు, బుద్ధుని కామాయవస్త్రమును నాలుగు మడతలు మడిచి, ఆ మహాసాల వృక్షాలమధ్య భూమిమీద పరిచెను.

బుద్ధుడు, దానిపై శిరమును ఉత్తర దిక్కువైపునకు వుంచుకొని, పడుకొని. అప్పటివలె, అతి ప్రసన్నుడై. నిదుర పోకుండానే, విశ్రమించుచుండెను. వార్ధక్యమువలన అతి బలహీనుడై నడవడానికి శక్తిలేక పల్లకిలో తీసుకొనబడుచుండ నపుడు కూడ, బుద్ధి నిర్మలంగాను, నిశ్చలంగాను వుండుటవల్ల తాను ఎట్టి మహా వండితుని ప్రశ్నలకైనను జవాబులుయిస్తూ వారు అలసి సాలసి నిదుర పోయేవరకు సంభాషిస్తూ వుండగల నని ఒకప్పుడు బుద్ధుడు, సారీపుత్తునితో చెప్పెను.

ఇక తన ప్రియ గురువునకు మరణము ఆసన్నమైనదని తెలిసికొని, ఆనందుడు దుఃఖాక్రాంతుడయ్యెను. ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ, దుఃఖము ఆగినదికాదు. దగ్గరగావున్న విహారములోనికిపోయి, బుద్ధునికి కనిపించకుండా, తలుపు చాటున దాగుకొని, వెక్కివెక్కి ఏడ్చుచుండెను. “నేను ఇతర భిక్షుల వంటివాడనుకాను, నేను ఇవ్వడిప్పడే, ధమ్మాన్ని నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టాను. అర్హనస్థితిని నేనింకా పొందలేదు. ఇప్పుడు పరమదయాళుడైన పరమాచార్యుడు, దేహము చాలించినన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాడు!” ఆనందుని చెక్కిళ్ళ నుండి కన్నీరు చారలుగ కారుచుండెను.

బుద్ధుడు కళ్ళుతెరిచిచూచు సరికి ఆనందుడక్కడ లేడు. అతను ఎక్కడున్నాడని తథాగతుడు భిక్షువులను

ప్రశ్నించెను. ఒక భిక్కువు “భగవాన్! పూజ్యుడైన ఆనందుడు విహారములోకిపోయి, ఇంకా తాను నేర్చుకొనే అనన్తలోనే వున్నాననీ, అందులో తిష్టాతత్వాన్ని పొందలేదనీ, ఆచార్యుడు అట్టి స్థితిలో అంతరింపనున్నాడనియు చెబుతూ, ఆ విహారములో తలుపుచాటున కన్నీరు కార్చుచున్నాడు” అనిచెప్పెను. బుద్ధుడంతట “ఓ భిక్కు! లోనికిపోయి, నేను పిలుస్తున్నానని ఆనందుని పిలువము!” అని ఆజ్ఞాపించెను.

భిక్కువు ఆనందుని పిలవగా, ఆతడు వచ్చి బుద్ధుని ప్రక్కన కూర్చొనెను. బుద్ధుడు “ఓ ఆనందా, నీ దుఃఖమును కట్టిపెట్టుము. ఇదిచాలు ఎప్పుడో ఒకనాడు మనము ఒకరి నొకరు విడనాడవలసివుంటుందనీ, మన కతిప్రియమైనదానిని విడిచి వుండవలసివుంటుందనీ, నేనెన్నిసార్లు నీతో చెప్పలేదు. ఇది జరగక తప్పనూ తప్పదు; మనము చెయ్యగలిగినదీలేదు. జన్మ ఎత్తినది, చావక తప్పనూ, అది గలిగినదానికి అంతముండక వీళాతుందా? అట్టిది అసంభవము. ఓ ఆనందా! చాలా కాలము మనోవాక్కాయ కర్మలతో అనన్యసామాన్య భక్తితో, అమితోత్సాహంతో, అతిప్రేమతో నా పరిచర్య చేసితివి. నాకు అతిభక్తితో సేవచేసి, చాలా మంచిని ఆచరించితివి. అర్హునుడు కాకుండా నీకు అడ్డుతగులుతున్న ప్రతి అడ్డుకును తెగకొట్టుకొనుము. నీవు శ్రద్ధతో పాటుపడిన అచిరకాలములోనే అర్హునస్థితిని పొందగలుగుదువు,” అని చెప్పుచు, అచ్చటనున్న భిక్కువులకీ బోధచేసెను. “నా పూర్వముండిన బుద్ధులందరూ నాకు ఆనందుడువలెనే, పరిచారకుని గలిగివుండేవారు. ఇకముందు వచ్చే బుద్ధులందరూ ఆనందుని

వంటి భక్తిగల పరిచారకుని కలిగియుందురు. ఆనందుడు నన్ను భక్తిశ్రద్ధలతో, వివేకముతో కొల్పెను. నన్ను దర్శించుటకు ఉచితమైన సమయమును తేలిసికొని, ఆ సమయములోనే, నన్ను చూడవచ్చినవారిని నా సమక్షమునకు తీసుకువచ్చేవాడు. అలాంటివారిని మర్యాదతోనూ, ప్రయభాషణములతోనూ గౌరవించేవాడు. వారు, అతని మర్యాదనుచూచి సంతసించేవారు. అతని సంభాషణమును వినడానికి కుతూహల పడుతూ వుండేవారు. నన్ను సదా అతిభక్తితో ఆనందుడు కొలుస్తూవుండేవాడు” అని చెప్పెను.

బుద్ధుని వాక్యములను విని ఆనందుడు “ఓ పరమ పూజారీ! ఈ మారుమూలపున్న జంఘళీప్రదేశంలో ఈ చిన్ని మట్టిగుడిసెలోంచి, నిచ్చానములోకి వెళ్ళకండి. వేసాలి, రాజగహ, సావణ్ణి వంటి గొప్పగొప్ప పట్టణములుపున్నవి. ఈ పట్టణాలలో ఏదోఒకదానియందు, కాలమునకు శరీరాన్ని ఒప్పు చెప్పండి. తథాగతునికి ఉచితమైనరీతిని అంత్యక్రియలు జరిపింప గలిగిన మహాసంపన్నులైన తమ శిష్యులు యీ పట్టణాల్లో వున్నారు!” అని విన్నవించెను.

ఆ మాటలు విని బుద్ధుడు, “ఓయీ ఆనందా! ఆలాగున మాటలాడకుము. ఈ గ్రామము మారుమూల జంఘళీ ప్రదేశంకాదు. బహుపూర్వకాలంలో, ఓ ఆనందా, హిరణ్మయ సాసాదంలో జీవించుతూ, ఈ దేశాన్ని ఒక మహారాజు పరిపాలిస్తూవుండేవాడు. అతని రాజధానియై, బహుశోభతో వెలసిన, మహాపట్టణం యిక్కడేవుండేది!” అనెను.

భిక్కువులును ఆనందుడును మానముగ చూచుచుండిరి. తథాగతుడు కొంచెముసేపు పోయినతరువాత “ఓ ఆనందా! ఈ రాత్రి ఆఖరురూమున తథాగతుడు నిచ్చినమునకు పోవునని, నీవుపోయి, కుసినారనగరములోని పెద్దలకూ ప్రజలకూ తెలియచేయుము. శరీరము చాలించక మునుపు తథాగతుని పొరువచ్చి చూచెదరుగాక!” అని కోరెను.

ఆనందుడు, యింకొక భిక్కువును తనతోతీసికొని కుసినారమునకుపోయి, అక్కడిపెద్దలకు, పౌరులకు బుద్ధుడు ఆ నాడు దేహయాత్ర పూర్తిచేయునని చెప్పగా, వారందరూ కడు దుఃఖితులగుచూ “ఎంత వేగముగా, భగవానుడు, నిర్వాణమును చెందుతున్నాడు. ప్రపంచజ్యోతి ఎంత త్వరగా అంతరించుతున్నది!” అని విలపించిరి. ఆబాలగోపాలమూ, సాలవనమునుచేరి, తథాగతుని ఎదుట వంగి నమస్కరించి ఆయన పైలపు గైకొనిరి.

ఆ సమయములో, ఒక పరివ్రాజకుడు కుసినారము దగ్గర బసచేసి వుండెను. అతని పేరు సుభద్ధుడు. బుద్ధుడు అవతారము చాలించుచున్నాడని తెలిసికొని అతడు ఎంతో వ్యాకులపడెను. కొన్నాళ్ళుగా తనకు బోధపడక బాధపెట్టుచున్న ఒకానొక జ్ఞానవిషయమును గురించి బుద్ధునితో ముచ్చటించ వలెననీ, అతనివలన శంకానివారణ చేసికోవాలని సుభద్ధుడు ఆత్మతపడుచుండెను. బుద్ధుడు అవతారముచాలించక మునుపే తన సందేహానివృత్తికై ఆ మహాసాల వనమునకు తొందరతొందరగా చేరెను. ఆనందునికి తన శంకను తెలిపి,

బుద్ధుని ఆ ప్రశ్న అడిగి శంకను పోగొట్టుకొనుటకు అనుమతించ వలసినదిగా కోరెను.

అతని కోరికను చెల్లించుటకు ఆనందుడు వెనకాడి “ఓ సుభద్దా! తథాగతుడు అలసి వున్నాడు. ప్రశ్నలతో ఆయనను యిప్పుడు వేధింపకుము” అని జవాబు చెప్పెను. కాని బుద్ధుని కలుసుకొని ఆయన ముఖతః తన అనుమానమును పోగొట్టుకోదలచిన సుభద్దడు తిరిగి తిరిగి ఆనందుని తనకు బుద్ధ దర్శనం చేయించమని ప్రార్థించెను; కాని అతడందుకు అంగీకరించలేదు. ఆచార్యుడు అతి సుక్ష్మీగా వుండడంవల్ల ఆయనకు అట్టి శ్రమ కలిగించడం భావ్యం కాదని ఆనందుడు నిష్కర్షగా సమాధానము చెప్పెను.

సుభద్దానందుల సంభాషణ ప్రక్కను పవళించివున్న బుద్ధుడు విని, “ఆనందా! ఇటు రమ్మ”ని పిలిచి యిట్లు చెప్పెను. “నన్ను చూడకుండా, సుభద్ధుని ఆపివేయకు. ఇష్టముంటే అతడు నన్ను చూడవచ్చును. తెలిసికోడానికే అతను నన్ను కొన్ని ప్రశ్న లడుగుతాడు. కాని నన్ను బాధ పెట్టడానికి అడగడు. అతను తెల్లివైనవాడు. చెప్పేసరికి గ్రహిస్తాడు!”

అప్పుడు సుభద్ధుడు, బుద్ధుని దర్శనంచేసి, భక్తితో నమస్కరించి. “ఓయీ, గోతమా! ఇతర మత సన్యాసుల నాయకులు, తాము చెప్పుకుంటున్నట్లుగా, సత్వాన్ని కను కొన్నారా? లేక కనుకోలేదా? వారిలో కొంతమంది కనుకోలేదా?” అని ప్రశ్నించెను.

బుద్ధుడు అతని ప్రశ్న విని యిట్లు చెప్పెను : “చాలును అది. ఓ సుభద్దా ! ఆ ప్రశ్న అలాగుండనీ, నేను చెప్పేదాన్ని జాగ్రత్తగా విను; వింటే నీకు సత్యం బోధపడుతుంది. ఏ యే మతసిద్ధాంతాల్లో అష్టగుణ ధర్మమార్గం లేదో, అక్కడ సోతాపన్నులుగాని, సకదగాములుగాని, అనాగములుగాని, అర్హులుగాని ఉండరు. ఎక్కడైతే అష్టగుణ ధర్మమార్గం ఉంటుందో, అక్కడ సోతాపన్నులు, సకదగాములు, అనాగములు, అర్హులు ఉంటారు. ఓయీ సుభద్దా ! ఈ నా ధర్మములో, శిక్షణములో యీ అష్టగుణ ధర్మమార్గం ఉన్నది; అందులోనే, సోతాపన్నులు, సకదగాములు, అనాగములు, అర్హులు ఉన్నారు. ఇంకేమియ్యసాఖ్యలోనూ వీరు లేరు. నా భిక్కువులు శీలంతో ప్రవర్తించుచు, నా బోధనలను అనుసరించునంతకాలం, ప్రపంచంలో అసలైన అర్హులు ఉండకమానరు!”

అప్పుడు సుభద్ధుడు భిక్కుసంఘాన్ని చేరడానికి కుతూహలపడి, బుద్ధుని అనుజ్ఞను వేడెను. అతని ప్రార్థన అంగీకరించి బుద్ధుడు అతనికి దీక్షనీయవలసినదిగా ఆనందుని కాజ్ఞాపించెను. సుభద్ధుడు దీక్షను గైకొనెను. బుద్ధుడు సంఘంలో చేర్పించిన భిక్కువులలో ఇతనే ఆఖరివాడు. కాసేపద్ద మిగదయవనంలో బుద్ధునిచే చేర్చబడిన మొదటి భిక్కువు కొండన్న. సుభద్ధుడు అతిశ్రద్ధతోనూ ఉత్సాహంతోనూ ధర్మాన్ననుసరించి ఆచరించడంచేత, అతి త్వరితకాలంలోనే అతను అర్హుడయ్యెను.

బుద్ధుడు ఆనందునితో “ఓయీ, ఆనందా ! భిక్కువులలో కొంతమంది ‘మేమికవరమూచార్యుని మాటలను విన

నేరము; మనకు ఆచార్యుడే లేడని' అనుకుంటారేమో? 'ఆనందా! అది సరియైన భావంకాదు. ఏ ధర్మాన్ని ఏ శిక్షణను మీకు బోధించి అనుసరించమని నేను చెప్తున్నా వచ్చానో నా అనంతరం అవియో, మీకు ఆచార్యులగును. నేను బతికి వున్నంతకాలం, భిక్షువులందరూ, ఒకరి నొకరు, సోదరా అని పిలుచుకుంటున్నారు. కాని నేను అంతరించిన పిదప సంఘంలో పెద్దలు, చిన్న భిక్షులను సోదరులని పిలవవలెను. చిన్న భిక్షులు, పెద్ద భిక్షువులను 'పూజ్య' అని పిలవవలెను. నా అనంతరం, ఇష్టముంటే సంఘపు చిన్నచిన్న కట్టబాటులను రద్దు చేయవచ్చును" అని అనుచూ, ఇతర భిక్షువులతో యిట్లు చెప్పెను: "ఓయీ, భిక్షువులారా! మీలో ఎవరి కైనా, బుద్ధుని గురించిగాని, ధర్మమునుగురించిగాని, సంఘము గురించిగాని, యుక్తమార్గం గురించిగాని, ఏవైనా శంకలు వుంటే, వాటిని నన్నడిగి తెలుసుకోండి. నేను మరణించిన తరువాత, 'అయ్యో! ఆచార్యుడు బతికి వున్నాడే అతనిని అడిగి శంకలను తీర్చుకోలేకపోతిమి' అని విచారించగలరు!" ఈ విధముగా బుద్ధుడు మున్నూరు అడిగిననూ, వారిలో ఎవ్వరూ ఏమియూ అడుగలేదు. అప్పుడు ఆనందుడు "ఓ, పరమ పూజ్య! ఇది పరమాద్భుతం! పరమాశ్చర్యకరం! ఈ మహా భిక్షు సంఘంలో ఒక్కనికైనా, బుద్ధునిగురించిగాని, ధర్మము గురించిగాని, సంఘముగురించిగాని, యెట్టి అనుమానం లేదని నమ్ముతున్నాను" అనెను.

బుద్ధుడు: ఓయీ ఆనందా! ఈ విషయంలో కేవలం నీవు నమ్మకంపై ఆధారపడివున్నావు. వీరికెట్టి శంకలునూలేవని

నే నెరుగుదును, ఇక్కడున్న భిక్కువులలో ఒక్కడైనను, ఎంత వెనుక పడివుండినవాడైనా, అధమస్థితులకుపోక, పరమజ్ఞానాన్ని పొందక తప్పదు.

ప్రపంచమున ప్రతివస్తువునూ నశించునదియే అనీ, ప్రస్తుతతో వర్తించుచూ మోక్షమును సంపాదించు కొమ్మని భిక్కువులకు బుద్ధుడు ఉపదేశించెను. అటు పిమ్మట అతనికి తెలివి తప్పినది. కాని కొంతసేపటికే తెలివినచ్చెను. చిత్తమును లగ్నపరచి ధ్యాన నిమగ్నుడై కోరికలను జయించి మహా పరినిచ్చానమును చెందుటకు కొంచెము పూర్వము బుద్ధుడు ఆఖరి మాట అచట వున్న భిక్కువులను అందరినీచూచి, ఇలాగున ఉపదేశించెను. “ఓయీ! భిక్కువులారా! మీకు నా ఆఖరి ఉపదేశం యిదే: ‘సచ్చే సంఖరా అనిచ్ఛా. అప్పమాదేన సంవ దేథా’. సర్వ సంస్కారములును అనిత్యములు. అప్రమాదంతో వర్తించుతూ మీరు మోక్షమును సంపాదించండి!”

అదే బుద్ధుని అంతిమ సందేశము! అదే ఆయన తుది నివ్య దర్శనము!!

